

مرتب کی جاتی ہے پچھلی جنگ آزادی اور تحریک خلافت کے تمام واقعات جن سے برہما کا تعلق ہے۔ آگے میں مسلمانان برہما کی برہمن کی کیفیت اس میں مذکور ہے، ہندوستان کے اس دور اقتدارہ مگرہ کی اس سے بہتر تاریخ اور سرگزشت ہماری زبان میں موجود نہیں، کتابت کی بعض غلطیاں رہ گئی ہیں اس لیے شروع میں ایک غلط نامہ کا اضافہ کیا گیا ہے، مقدمہ اور روزنامہ چون کے مضامین پر نظر ڈالکر ایک فہرست مرتب کر کے ابتداء میں درج کی گئی ہے، زبان کی غلطیاں کہیں کہیں ہیں، مگر بہت کم نقصان پہنچے معارف سائز کا غذا متوسط ہے، کتابت معمولی اور طباعت متوسط ہے قیمت بلا اختلاف کاغذ پر، پتہ: مولوی سید ابوالفضل حسینی ندوی عرک پر فیض آباد (کراچی) احمد آباد دارالمنصفین عظیم گڑھ سے طلب کیجئے

اچھوت قومیں، یہ انفرمیشن بورڈ پنجاب کی طرف سے شائع کی گئی ہے، اس میں سے پہلے پنجاب کے بعض بے خانان گداگر، جرائم پیشہ اقوام مثلاً بوریے سانی، سینے اور ہارنی وغیرہ کے متعلق تاریخی اعتبار سے بعض دلچسپ حالات دیئے ہیں، اور ہر قوم کے حسب و نسب، زبان، رسوم و عقائد، اور عادات و فضائل سے بحث کی گئی ہے، پھر تمام جرائم پیشہ اقوام پر مجموعی حیثیت سے ان کے اہل و نسب، اور یہ پیشہ اختیار کرنے کے وجوہ وغیرہ بتائے گئے ہیں، پھر حکومت برطانیہ نے انکی اصلاح اور دستگی میں جو کوششیں کی ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، اسی سلسلہ میں ان کے مکمل اعداد و شمار کے نقشے انکی اصلاح و تہذیب میں دیگر ملکی انجمنوں کی خدمات وغیرہ بتائے گئے ہیں، سب آخر میں حکومت کی طرف سے انکی سکونت وغیرہ کے حالات ہیں، کتاب دلچسپ اور معلومات کے لحاظ سے مفید، انفرمیشن بورڈ سے اسکی شکایت نہیں کہ کتاب میں شروع سے آخر تک جا جا ہندوستان میں برطانیہ کے فیوض و برکات کیوں نمایاں کئے گئے لیکن شکایت تو صرف یہ کہ اس اعداد و احوال کے سلسلہ میں یہ ضروری نہ تھا کہ ان اقوام کے ارتکاب جرائم کا سبب ہندوستان کی بعض قدیم سلطنتوں کو قرار دیا جاتا اور جا بجا ان پر غیر ذمہ داری کے ساتھ نکتہ چینی کی جاتی، ضخامت ۶۸ صفحے، کاغذ سفید متوسط درجہ کا ہے، کتابت متوسط اور طباعت معمولی ہے، قیمت ۸ روپے: انفرمیشن بورڈ، لاہور پنجاب،

جلد شانزدہم ماہ ربیع الاول ۱۳۴۵ھ مطابق ماہ اکتوبر ۱۹۲۵ء عدد چہارم

مضامین

شذرات	سید سلیمان ندوی	۲۳۲ - ۲۳۸
ہستی باری عزائم پر ایک جمالی مگر غافل نظر	جناب محمد یوسف حبیبی شادانی	۲۳۹ - ۲۸۵
ابوالعلازہ حری کے متعلق مستشرقین اور پ کی غلطیاں	مولانا سید عبد العزیز صاحب	۲۸۶ - ۲۹۵
عربوں کے تعلیمی نظریے	.	۲۹۶ - ۳۰۰
بنی اسرائیل کی غلامی کا ایک اور ثبوت	.	۳۰۱ - ۳۰۲
تاریخ الاسماء	.	۳۰۳ - ۳۰۴
اخبار علیہ	.	۳۰۶
مولانا شبلی مرحوم کی ایک ناقص غریب و غلط نظم	مولوی فیصل الدین صاحب ہاشمی	۳۰۷ - ۳۱۱
اسلامی خلافت کا کارنامہ	سید سلیمان ندوی	۳۱۱ - ۳۱۴
دکن میں اردو	.	۳۱۴ - ۳۱۷
مطبوعات جدیدہ	.	۳۱۸ - ۳۲۰

سیر الصحابیات

جس میں نہایت مستند حوالوں سے ازواج مطہرات، بنات طاہرات اور عام صحابیات کے سوانح اور انکی اخلاقی و مذہبی کارنامے درج ہیں، لکھائی چھپائی اور کاغذ اعلیٰ فصاحت ۲۲۵ صفحے قیمت ۱۰ روپے، "منہجر"

اور اسلئے اپنے ملک کے سرکاری اور کاروباری مینوں میں سخت خطرہ میں ہیں،

جو مسلمان کہ گاؤں کے اندر رہتے ہیں وہ تو اردو سے مطلق واقف نہیں، دوچار لفظ شاید بول سکیں اور کچھ کڑے سچے جائیں، ان کو ہندوستان کی اون تمام اسلامی تحریکوں سے جو بھیلی ہوئی ہیں واقفیت کا کوئی بڑا راستہ ذریعہ نہیں، اردو کی تصنیفات اور تحریروں میں ان کے لیے بیکار ہیں، اردو اخبارات بیکار ہیں، قرآن پاک کے اردو ترجمے بیکار ہیں، تاریخ اسلام اور سیرۃ بنوی کے کسی اردو سرمایہ سے انھیں واقفیت نہیں، غور کیجئے کہ ان کی اصلاح و تحریک کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ نا اہل میں صرف ایک اسلامی اخبار سیف الاسلام ہفتہ وار نکلتا ہے، جسکی اشاعت کافی ہے،

تنگو زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ ہوا ہے، اور اس کے مقدمہ میں پیغمبر اسلام علیہ السلام کی مختصر سیرت بھی دی گئی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں یہ کارنامہ کس کا ہے؟ کسی تعلیم یافتہ مسلمان کا نہیں، کسی عالم مسلمان کا نہیں، بلکہ ایک ہندو جدید تعلیم یافتہ کا، چلیو کری نرائن راؤ ایم اے، ال ٹی، لکچر راج مندری کالج ( ) نے اس کام کو انجام دیا ہے، اور اس ترجمہ کی غرض و غایت حسب ذیل رکھی ہے،

تاکہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ قرآن پاک اور گیتا کی تعلیم مختلف حیثیتوں سے باہم کس درجہ مطابق ہے، اور اس لئے باہم ہندو مسلمانوں کا لڑنا کس قدر غلط ہے،

اس ترجمہ کا نام "قرآن شاستر" یا قرآن شریف ہے، غالباً یہ ترجمہ براہ راست عربی سے نہیں انگریزی سے کیا گیا ہے،

اور ہر کے مسلمان اس درجہ اردو سے دور ہیں، خصوصاً گاؤں، دیہاتوں اور سواحل کے لوگ،

مشکلات

میں آج کل مدراس میں مقیم ہوں، یہ ہندوستان کا پچھواڑہ ہے، مگر گویہ ہندوستان ہی کا ایک جزیرہ، تاہم ایک اردو دان یا ہندوستانی دان یا ہندی دان جس طرح اس معنی کو ادیکھے اتنا ہی یہاں بیگانہ اور اجنبی ہے جس قدر افغانستان یا خیال یا تبت یا عدن، یا بصرہ میں، کیا جو لوگ ہندوستان کو ایک ملک یا ایک قوم بنانا چاہتے ہیں، یہ حالت ان کے لیے قابل التفات نہیں، اس پورے احاطہ میں کم از کم چھ سات زبانیں بولی جاتی ہیں، اور ایسے سے ملتی، اضلاع برہامپور وغیرہ میں آڑیا ہے، میسور اور کرناٹک میں کنڑی ہے، اس کے بعد مدراس تک شامل ہے، مدراس کے پچھلے تنگاتہ (اندھرا) میں تلگو ہے، ملیبار کے سواحل میں میلام ہے، اور ان سب میں مشترک زبان اگر کوئی ہے تو وہ انگریزی ہے، جو یہاں قلی اور گاڑی والے تک بولتے ہیں،

مسلمانوں کی حالت اس میں اور زیادہ ناگفتہ بہ ہے، شہر کے لوگ تو اردو ہی اچھی طرح جانتے ہیں، اور نہ اپنے ملک ہی کی اچھی فصیح اور لٹری زبان سے واقف ہیں، دو عملی میں ہمارا آشیانہ ہے، اسلئے لکھنے پڑھنے، تصنیف و تالیف، اخبارات اور رسائل کی اشاعت، اور تحریر و تقریر کی قدرت کسی زبان میں بھی نہیں، اسلئے ان تمام زبانوں میں سے کسی ایک زبان میں بھی مسلمانوں کو مسلمان بنانے یا اسلامی واقعات ضروریات اور حالات کے بتانے، اور دنیا کو جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں، چند مستثنیٰ مسلمان اہل قلم ان زبانوں کے موجود ہیں اور وہی کچھ کرتے ہیں، اکثر مسلمانوں نے ان زبانوں کے خط کو قبول نہیں کیا ہے وہ ان زبانوں کو عربی خط میں لکھتے ہیں، اور اس کا نام اردو منسوب ہو گیا ہے، یہ بھی ان کی مادری زبان کی کمزوری کا باعث ہے،

ان کے لیے اس زبان کا ایک فقرہ بھٹا مشکل ہے، اندھرائین توحید آباد کے تعلق اور قرب کے سبب سے خاصی سمجھ لی جاتی ہے، اور شہر مدراس کے بھی لوگ سمجھ لیتے ہیں، بنگلور بھی اردو کی جگہ ہے، مگر اندرونی اختلاص اور لمبا ریا پورا کر لیا تو بالکل نادانیت ہیں، یہاں شہر مدراس میں ایک غیر مسلمان تاجر علی الدین جمال مرحوم کے پیش بہادری ایک مدرسہ جمالیہ عربی کا مدرسہ قائم ہے جس میں ۵۰ کے قریب عربی خوان طالب العلم ہیں، اور چند جدید عربی لکچرس ہیں، بانی مرحوم کے صاحبزادہ جمال محمد صاحب نے مجھے اپنے مدرسہ میں آنکلی دعوت دی اور طلبہ اور مدرسین کے سامنے ضروریات حال اور علماء کے موجودہ ذرائع کے متعلق تقریر کرنے کی فرمائش کی، لیکن شکل یہ تھی کہ کس زبان میں گفتگو کی جائے کہ اردو یہ طلبہ مطلقاً نہیں سمجھ سکتے آخر ان طلبہ نے خود عربی زبان میں تقریر سننا پسند کی، اگر اردو سے زیادہ عربی ان کے لئے سہل اور آسان تھی

گروہ لوگوں کو ادھر مدرسوں میں توجہ ہو چکی ہے، چنانچہ خود اس مدرسہ میں اور بعض بعض اور نے مدرسوں میں اردو زبان کا بھی کورس داخل کیا گیا ہے، مگر پھر بھی اردو کی اشاعت کا کام کرنے والوں پر فرض ہے کہ ادھر توجہ کریں اور خود ان اطراف کے وہ مسلمان رہنما جو تعلیم سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کو گوشہ کرنی چاہیے کہ کم از کم اسلامی مدرسوں اور مکتبوں میں تو اردو پڑھائی جائے،

ہندی کے پرچار کرنے والوں نے ایک مدت سے مدراس کی طرف توجہ کر رکھی ہے یہاں ان کا بڑا مرکز ہے، الہ آباد بنارس کی ہندی انجمن کی طرف سے یہاں لوگ متعین ہیں، مسلمین مقرر ہیں، جو مفت یا بمبادضہ کام کر رہی ہیں، اور عام ہندو نوجوانوں کو ہندی کی تعلیم دیتے ہیں، مصروف کاروباری، اور طلبہ زیادہ تر رات کے ہندی اسکولوں میں شریک ہوتے ہیں، اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ گریلا یعنی ملیا ٹراونکرا اور کوچین وغیرہ کی طرف کے لوگوں کو ہندی سکھانے کا کام شروع کیا جائے، اور اس کے لیے

عملی تدابیر ہو رہی ہیں، گو خدا کا شکر ہے کہ یہ ہندی کی تعلیم و حقیقت اردو کی تعلیم کا ذریعہ ثابت ہو رہی ہے اور اس تعلیم کے بعد بھی یہاں کے ہندو جس قدر ہندی سے واقف ہوئے ہیں، یہاں کے مسلمان اس سے دس گونہ زیادہ اردو جانتے ہیں، اور مدراس میں تو ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو نظم و ضبط اردو میں تنہا ہند کے لوگوں سے کسی طرح کم نہیں تاہم ہیکو اپنی کوششوں سے باز نہ آنا چاہیے،

اسی سلسلہ میں ایک خوشخبری بھی سنانی ہے، کہ ہماری سیرۃ نبوی کی ضخیم جلدوں کا اس وقت کم از کم ٹائپنگ بالان میں ترجمہ کا کام ہو رہا ہے، محمد علی صاحب ملک (بازار روڈ اس سے پیشہ مدراس) جو ٹائپنگ کے اچھے ادیب اور اردو سے بھی کما حقہ واقف ہیں، انھوں نے بڑی محنت سے سیرۃ کی پہلی اور دوسری جلدوں کا ترجمہ مکمل کر لیا ہے، اور پہلی جلد مطبع میں بھی جا چکی ہے، ملک صاحب چند روزہ ندوہ کی بھی ہوا کھا گئے ہیں، اور مولانا نے مرحوم کے سخت معقدون میں ہیں، اب وہ تیسری جلد کا کام شروع کرنے والے ہیں، میں نے ان سے خواہش کی ہے کہ وہ اسی سیرت سے لیکر ٹائپ میں ایک مختصر اور آسان کتاب بھی حالات نبوی میں لکھ کر شائع کریں،

اشاعت اسلام کا بھی یہاں ایک بڑا میدان ہے، عیسائیت اس تیزی سے یہاں بڑھ رہی ہے کہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ہر ہفتہ دو ہزار آدمی یہاں عیسائی ہوتے ہیں، اگر ہر ہفتہ میں دو ہزار مبالغہ ہو تو مہینہ میں دو ہزار تو کسی طرح زیادہ اندازہ نہیں، اسی کو قیاس کیجئے کہ یہاں سے مسلمانوں کو گیارہ بارہ سو برس سے تعلق ہے، اور عیسائی حقیقی طور سے تین سو برس سے یہاں کام کر رہے ہیں، مگر پوری احاطہ کی مردم شماری میں شاید مسلمانوں سے عیسائی زیادہ ہو جائیں گے، پھر جو مسلمان ہیں بھی ان کا اندرونی علاقوں میں یہ حال ہے کہ نام سے زیادہ وہ مسلمان نہیں، یہ حالت سخت توجہ کے لائق ہے

سرت ہے کہ ہمارے دوست مولوی محمد الدین صاحب بی اسے ناظم دعوت و تبلیغ نے ادھر توجہ کی ہے اور یہاں اپنی انجمن کی ایک شاخ قائم کر دی ہے اور دو چار آدمی کام کر رہے ہیں جو دقت ہر وہ ہر جگہ مالی سرمایہ کی ہے تاہم بیان کے ہمدرد و مؤثر مسلمان تاجروں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا ہے اور کچھ ہو رہا ہے بلکہ اس جمعیت کے ذریعہ سے ملیبار مین اور جہان بھی اس کے مکتب اور مہتمم خانے میں اردو کی ترقی بھی ہو رہی ہے ملیبار کے مکتب میں اردو لڑکے بولتے اور لکھتے ہیں ملیبار مین ایک اردو ریڈنگ کلب بھی قائم کیا ہے۔

مدرسہ اس اگر جو دیکھا تو سعدی کا مشہور شعر یاد آیا،

کریمان را بدست اندر درم نیست خداوندانِ نعمت را کرم نیست

یعنی جہان کام ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، وہاں روپیہ نہیں، اور جہان روپیہ ہے وہاں کام

نہیں، یہاں کے بعض مدرسوں کے دیکھنے اور بعض کے حالات سننے کا اتفاق ہوا، مدرسہ جمالیہ جبکا

میں نے اوپر ذکر کیا اسکی عمارت، مدرسین کی تنخواہ، طلبہ کے وظائف اور کھانے پکڑے کے انتظام کا

پورا بار صرف ایک مسلمان تاجر محمد جمال صاحب اٹھا رہے ہیں ان کے والد نے اس مدرسہ کے لیے

کئی لاکھ کا وقف چھوڑا ہے ۱۲۰ سو روپیہ سالانہ کا اس پر خرچ ہے اسی کے ساتھ ترچاہلی میں ایک

مجلس العلماء ہے جس کا اصل مقصد نو مسلموں کی تعلیم و تربیت و امداد تھا، مگر یہ اپنے مقصد سے آج

بہت دور ہے تاہم صرف ایک عمدہ جمال صاحب ۵۰۰ ماہوار اس مجلس کو تنہا اور پانچ چھ سو ماہوار

متفرق طور سے اس مجلس کو دیتے ہیں، دس گیارہ سو ماہوار آمدنی اور بہت کچھ اس کے پاس جمع ہے

مگر کام کیا ہو رہا ہے؟

ایک اور مدرسہ یہاں کا باقیات صالحات دیوبند میں ہے اور ایک مقدس بزرگ مولانا عبدالباقی مرحوم کا قائم کیا ہوا ہے، یہ مدرسہ اس کا آجکل سب سے بڑا عربی مدرسہ ہے، مولوی ضیاء الدین صاحب آجکل اس کے ناظم اعلیٰ ہیں اس مدرسہ کے پاس کئی لاکھ کا سرمایہ ہے، ہزاروں کی ماہوار آمدنی ہے، ابھی جناب سی عبدالحکیم صاحب جو یہاں کے سب سے بڑے مسلمان تاجر چرم ہیں انھوں نے پچاس ہزار اس مدرسہ میں طلبہ کی شاخ یہاں قائم کرنے کے لیے دیا ہے، مگر ابھی تک یہ مدرسہ اپنی پرانی لکیر سے نہیں ہٹا، گو کچھ کچھ یہاں تجدید کی بھنگ آرہی ہے،

ایک اور مسلمان تاجر نے جو اہل حدیث میں ہیں، یعنی حاجی عمر صاحب نے اپنے وطن قریہ میں عمر آباد ایک نئی آبادی قائم کر کے خود تنہا اپنے صرف سے ایک مدرسہ دارالسلام قائم کیا ہے جسکی عمارت، سرمایہ اور اخراجات کے وہ تنہا کفیل ہیں، اور کئی لاکھ کا سرمایہ اس کے لیے وہ ہیا کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں،

چند

اس سلسلہ میں سب سے زیادہ قابل ذکر اندھرا (ملنگانہ) کا ایک عربی مدرسہ، مدرسہ عربیہ اسلامیہ

ہے، جو کرنول میں قائم ہوا ہے، یہ مدرسہ ایک انجمن اسلامیہ کے ماتحت ہے جو اپنے مخلص کارکنوں کی بدولت

روز افزا ترقی پر ہے، مدرسہ سمجھدار اور لائق لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اور ہمارے مدرسہ دارالعلوم

نذوہ کے طرز پر چلایا جا رہا ہے، اس کا نصاب سات برس کا ہے، جدید علوم، حساب، اقلیدس، جغرافیہ، تاریخ اور

ابتدائی سائنس کی بھی تعلیم ہوتی ہے اور ادب عربی اور دینیات کی تعلیم زیادہ دی جاتی ہے، قدامت کی کنہیں

اور جدید مصری کتابیں زیر درس ہیں مدرسہ چندہ پر چل رہا ہے، ریاستون میں سے اس کو سرکار نظام

سے پچاس ماہوار اور خود اندھرا کی مسلمان ریاست بیگن پٹی سے پچیس ماہوار ملتے ہیں، باقی ۵۰۰

ماہوار کے قریب مسلمان چند دن سے جمع کرتے ہیں اس مدرسہ کی خاص خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہاں اردو کی تعلیم لائی
ہے پورے احاطہ میں اس کے لیے نہ ہی مگر کم از کم اندھرا علاقہ کے مسلمانوں کے لیے اس مدرسہ سے ہم کو بہت کچھ توقعات ہیں

شہر اس میں چند کتب خانے بھی ہیں جنہیں سے دوسرکاری میں میوزیم لائبریری اور گورنمنٹ مینوسکرپٹ لائبریری
اقلمی کتابوں کا سرکاری کتب خانہ اس سرکاری قلمی کتب خانہ کے دیکھنے کا اتفاق ہوا یہ ہندوستان میں سنسکرت کتابوں کا
سب سے بڑا خزانہ ہے تقریباً اکیس ہزار سنسکرت کتابیں یہاں موجود ہیں اسکے بعد دوسرا درجہ تجور کے سنسکرت کتب خانہ
کا ہے اور تیسرا درجہ دکن کالج پونہ کے سنسکرت ذخیرہ کا ہے بہر حال اس قلمی کتب خانہ میں دو ہزار کے قریب عربی و فارسی
کتابیں بھی ہیں اور بعض اردو بھی ہیں زیادہ تر کتابیں خاندانِ اکاٹ سے آئی ہیں بعض قلمی و بعض یادگارین
بھی ہیں شرح طاجامی کا ایک نسخہ ہے جس کے اخیر میں یہ عبارت ہے کہ یہ مولانا جامی کے اصل مسودہ سے تیسری نقل
ہے اور اس کے اخیر میں خود مولانا جامی کی یہ عبارت نقل ہے کہ

”فیر عبد الرحمن جامی اس مسودہ کی صفائی سے سپر کے دن چاشت کے وقت ارشدیہ کو فاج“

اس کتب خانہ میں بعض کتابیں سلطان صلاح الدین کے خاندان کی بھی ہیں بعض مینی سلاطین کے یہاں کی ہیں
مخبران کے ایک قلمی فاضل سلطان صلاح الدین کے وزیر کا عربی دیوان، نہایت خوشخط چھوٹی تقطیع پر ہے
ایک اور کتاب جو غالباً ملک شام کے سلطان سیف الدین ابوالحسن علی بن عمر بن قزل کیلے لکھی گئی تھی، جس کا نام
مفرح النفس ہے عربی میں ہے اس میں پہلے فحش و لذت کا فلسفہ لکھا ہے پھر ایک ایک حاسہ کے لہذا نڈر فلسفیانہ بحث ہے
اور آخر میں مفرحات کے بہت سے بابی نسخے ہیں کتب خانہ میں زیادہ تر طلب اور صرف دیکھو کی کتابیں ہیں جس سے خسر و کا
نہایت عمدہ بالقویہ خوشخط چھوٹی تقطیع کا نسخہ نہایت اچھی حالت میں ہے اور اس سلاطین قلمی و عربی میں عجیب چیز ہے

اسی سلسلہ میں ایک اور دلچسپ کتاب دیکھنے میں آئی اس کا نام واقعات انگریزی ہے شاہ عالم بادشاہ
کے عہد میں تیرہویں صدی کے آغاز میں ظہیر الدین میرزا علی بخت گورکانی معروف بہ میرزا کاکان اور المتخلص بہ انظر
ایک شہزادہ تھے غلام قادر خان کے واقعات کے وقت میں یہ موجود تھے بہر حال یہ کسی وجہ سے شاہ عالم سے ناراض
ہو کر قلعہ سے ایک ستار کے لباس میں بھاگے ہیں اور جو پورہ جو دھپورہ ہو کر پھر پورہ اور بریلی ہو کر آدھ آدھ آدھ
آدھ سے چلنے غلطی آباد یہاں سے مرشد آباد بنگالہ سے اڑیسہ ہو کر تنگنا سے گذر کر مدراس والا جاہ اڑکا
کے یہاں آئے ہیں اسلئے میں شہزادہ موصوف نے اپنے اس سفر مشاہدات اور واقعات کا یہ مجموعہ لکھا ہے
آخر میں اپنے اردو دیوان کا خلاصہ بھی شامل کیا ہے اس عہد کے تمدن کی عجیب تصویر ہے، معارف کے ہنر
کے لئے اس تصویر کا عکس لے لیتا ہوں کہی موقع سے انکو دکھاؤنگا،

علی گڑھ یونیورسٹی کی جو ملی کی تقریب نئی نئی دلفریب اور دلکش تجویزین پبلک میں آرہی ہیں، ان کا مقصد
اگر محض لوگوں کو اس اجتماع عظیم کی طرف رغبت دلا کر ان کو چند روز اپنا تھماں رکھ کر صرف اپنی مجلس کی رونق
بڑھانا نہیں ہے تو یہ مبارک، اسی سلسلہ میں اردو کی اشاعت اور ترقی کی تجویز بھی ہے جو اس انتفا
کے تحت میں ہمدردانِ اردو کے نام بھیجی گئی ہے اور ان سے جواب چاہا گیا ہے، تاکہ جو ملی کے جشن کے
موقع پر اردو کے لیے جو اجتماع ہوگا اس کے سامنے تمام بوابوں کا خلاصہ سنایا جائے، اس مطبوعہ خط
میں یہ افسوس کیا گیا ہے کہ سرمایہ کی کمی کے باعث کوئی کمیشن بنایا نہیں جاسکتا جو شہر شہر بھر کر ان سوالات
کے جوابات جمع کرتا اور شہادتین قلمبند کرتا، ہم کو اپنے دوست مولوی رشید احمد صاحب صدیقی، لکچرر اردو
مسلم یونیورسٹی کے جذبات سے پوری ہمدردی ہو اور انکی ظریفانہ سنجیدگی (سنجیدہ ظرافت) نہیں اسے بھی ڈر لگتا
تاہم سوال یہ ہے کہ اس کوہ کندن اور کاہ برآوردن سے ان کا مقصد کیا ہے، نہ جوابات کی ضرورت ہے، نہ کمیشن
پر حسرت ہے نہ اس کے لیے رپورٹ مرتب کرنے کی حاجت ہے، یہ عیاشانہ قومیات کے فرصت کے گھنٹوں کے

تفریحی مشغلے ہیں، آپ کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں؟ کر بھی سکتے ہیں؟ کر نیلے بھی؟ اور کیا آپ کو کرنے بھی دیا جائیگا،

اگر کرنا چاہتے ہیں تو مدارس، ہنگال، ایسے ایسے مالک متوسط وغیرہ میں جائیے، انجمن اردو معنی کے مرکز قائم کیجیے، اردو مدرسے جاری کرائیے، اردو مدرسوں کا کورس بنائیے، نوجوان جمع ہوں جو راتوں کو شبیلہ اردو اسکول قائم کریں، گاؤں گاؤں نہ بھی تو قصبوں میں پھر کر کام کریں، ہر جگہ اردو کے کتب خانے قائم کریں اور اردو تقریر و تحریر کے لیے طلبہ کی انجمن بنائیے، ان کے لیے انعامات مقرر کیجیے، مینیو پل مدارس اردو کے قائم کرائیے، اردو قرات خانے کھلوائیے، عدالتوں میں اردو کے داخلہ کی اجازت دلو اسے، یہ ہیں کام کرنے کے اگر ہم آرام طلب میرزا منشی نستعلیق ان کو کر سکتے ہوں، حبیب من سع اند کے نیرورین کا جہون می باید، اور اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اور یوں تو حسب ضرورت اردو ہماری زبان خود بخود اسی طرح پھیلتی جاتی ہے جس طرح اسلام ہمارا مذہب خود بخود ہندوستان میں پھیل رہا ہے، اس کے لیے ہمو کو کوشش کی ضرورت ہے اور نہ اس کے لیے ہم کو محنت کی حاجت ہے۔

یہ تو اردو کی جزائی وسعت کا جواب تھا، علمی حیثیت سے اسکی ضرورت ہے کہ ایک بڑے سرمایہ دارالاشاعت قائم ہو جو اردو کی تمام اچھی کتابوں کو یکجا کر کے شایقین کے لیے حیا کرے، تمام پچھلی تصانیف کو دوبارہ چھاپے، نئی تصانیفات کو خرید کر شائع کرے، مصنفین کی حوصلہ افزائی کرے، جدید علوم اور مسائل پر کتابیں لکھوائے، مختلف یونیورسٹیوں میں اسکی اعلیٰ تعلیم کے لئے کوشش کرے،

مقالہ

ہستی باری عزہ اسمہ

ایک اجمالی مگر غائر نظر

از

جناب محمد یوسف خان صاحب تسلیم شادانی بریلوی بی اے پروفیسر کالج لاہور

انسان کے لیے، خدائے تعالیٰ کی جستجو، تلاش، اس کے متعلق تحقیق و تفحص، غور و فکر سے بڑھ کر کوئی تلاش اور تحقیق نہیں کسی شے کی تحقیق و تفحص، اس قدر ضروری نہیں، بقدر کہ اس ذات پاک کی ہر سوال، اور تحقیق اسی ایک امر پر منحصر ہے، بلکہ ہماری ساری زندگی ار جان طبع، طریق کار، طرز معاشرت، صرف اوقات سب کا دار و مدار اسی بات پر ہے، اسی ایک سوال کے جواب پر ہے، "خدا ہے یا نہیں" اس کائنات کا کوئی خالق، مدبر، منتظم ہے یا نہیں؟" باندک قابل معلوم ہوتا ہے کہ اس سوال سے زیادہ اہم اور کوئی سوال نہ ہے نہ ہو سکتا ہے، ہماری ساری زندگی کا انحصار اسی پر ہے، اور جس طرح دنیا کے تمام سوالات میں، یہی سوال اہم ترین ہے، قابل تحقیق امور میں یہی تحقیق اولین ہے، اسی طرح کائنات میں صرف انسان ہی اس کا جواب دے سکتا ہے، کیونکہ اس سوال کا جواب خواہ نفی میں ہو یا اثبات میں غور و فکر کو مستلزم ہے اور سوائے انسان کے اور کوئی مخلوق صفت، غور و فکر (Thought) سے متصف نہیں،

ایک جوان مطلق، مثلاً گھوڑا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا کہ جب اسے ضروریات حیوانی لاحق ہوں تو اپنی جیت کے مطابق ان کا دخیلہ کرے اور اپنی زندگی، احساس حیوانی یا تحریک طبعی (instinct) کے ماتحت بسر کرے، دن کو کھیت یا میدان میں کام کرے، بارکشی کرے اور رات کو تھکان سے باندھ دیا جائے، پھر صبح کو اسی کام پر لگا دیا جائے، اور قوانین قدرت کی رد سے جب اس کا وقت آن پہنچے تو زمین پر گر کر جان دیدے، لیکن وہ حق بجانب ہے، اگر وہ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کرتا، تو اسکی وجہ یہ ہے کہ کر نہیں سکتا، آخر حقائق نوعی سے بالاتر کس طرح ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر انسان بھی جو عالم صغیر ہے، اشرف المخلوقات ہے، خلق فی جنس تفقید ہے، حامل امانت کہا جاتا ہے، مسجود ملائکہ ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، گھوڑے کی طرح خواب و خورش کے دائرہ سے باہر قدم نہیں نکالتا، صبح سے شام تک روزی کی فکر کرتا ہے، اور رات کو کھاپی کر چارپائی پر دراز ہو جاتا ہے، عیش کا طالب ہے، تکلیف سے متنفر ہے، پیاس لگے تو پانی کی طرف دوڑے، سردی سے بچتا ہے، جو تو آگ ڈھونڈے، نیند آئے تو سو رہے، بھوک لگے تو کھائے، اور موت آئے تو چپکے سے مرجائے اور حیوانی زندگی ہی میں عمر عزیز راہگان کھودے تو پھر حیوان اور انسان میں فرق کیا رہا؟ وہ طغرائے امتیاز کدھر گیا؟ اس نے خدا کی عطا کردہ، افضل ترین نعمت یعنی عقل سے کیا کام لیا؟ آخر اسے کس مصروف کی چسپنا بنایا؟

نہیں نہیں انسان عقل سے بھی کام لیتا ہے، وہ رات دن اس جستجو میں ہے کہ کس طرح دولت مینا کر دن، کس طرح اپنے دشمن کو زیر کر دن، کس طرح دنیا کو ہموار کر دن، کس طرح معاشرتی اقتصاد اور مالی ترقی کر دن، آگ کیا ہے، ہوا کیا ہے، پانی کیا ہے، آسمان کیا ہے، زمین کیا ہے، ستارے کیا ہیں، کس طرح انہیں اپنے استعمال میں لاؤں، کس طرح ان سے فائدہ اٹھاؤں، پر نہیں لیکن اڑنے کی فکر کرتا ہے، موت سے منفر نہیں لیکن اس سے بچنے کے ذرائع ڈھونڈتا ہے، دنیا کی ہر چیز

کو معلوم کرنا چاہتا ہے، وہ ہے اور تحقیق و تفتیش، رات دن، فطرۃ اور قانون فطرۃ سے بحث کرتا ہے، پھر کس قدر حیرت انگیز ہے اگر وہ تمام دنیا کے حقائق کی جستجو کرے اور اپنے کو بھول جاوے، اگر وہ تمام امور و مسائل میں تحقیق و تلاش، غور و فکر کرے اور اس اہم ترین سوال کی طرف متوجہ نہ ہو، خدا ہی نہیں دنیا کے اہم سے اہم سوال کو، سائنس اور فنون لطیفہ (ہندوستان) کی بلند ترین موشگافیوں کو عقل کی ارفع خیال آرائیوں کو، نہ ہنکدہ ان تمام باتوں کو، جو انسانی عقل کے حیطہ اقتدار میں آسکتی ہیں بھلا اس اہم ترین سوال سے کیا نسبت ہے؟ کس طرح یقین ہو کہ انسان تمام امور دنیاوی میں تو غور و فکر کرے اور اس سوال سے اعراض؟ ساری باتیں تو اس کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کر لین لیکن یہ سوال اس کی نظر میں کچھ اہمیت نہ رکھے؟ وہ سوال جس پر سارے سوالات کا انحصار ہے، کوئی سوال ایسا نہیں جو بواسطہ یا بلا واسطہ اس اہم سوال سے متعلق نہ ہو، وہ سوال جو اپنے اندر انسان کی کایا پیٹ دینے کی قابلیت رکھتا ہے، جس نے اس رینی ڈیکارٹ کو جو فوجی افسر تھا وہ ڈیکارٹ بنادیا جو فلسفہ جدید کا بانی ہے، جس نے اگسٹائن کو، جو ایک عیاش طبع نوجوان تھا، وہ سینٹ اگسٹائن بنادیا، جو آج دنیا کے مسیحیت میں آفتاب ہو کر چمک رہا ہے، جس نے محمدؐ الخزالی کو حجۃ الاسلام بنادیا جس نے ایرسٹن کے بیٹے کو افلاطونؒ الہی الہی بنادیا، جس نے انسلم کو غیر فانی شہرت بخشی، جس نے

لے (Renidescar) رینی ریکارٹ یورپ کا مشہور فلاسفر ہے، جس نے لمی دلیکون اثبات داجبا لود کیا، یہی ہے اسکے سامنے آیا تھا (St. augustin) سینٹ اگسٹائن ایک مشہور فاضل الہیات اور بزرگ بدست پڑھو ادین مسیحی تھا، پس عیاشی کی زندگی بسر کرتا تھا لیکن ایک دفعہ یہی سوال اسکے سامنے آگیا اور پھر وہ ہمہ تن اس سوال کے جواب میں مصروف ہو گیا، اس اسی سوال نے اسکی کایا پیٹ دیا، وہ کچھ سے کچھ ہو گیا، آریانس مسیحیت نے دلی کا لقب دیا، اسکے ام غزالی بزرگ بدست تعلیم فلسفی، فاضل الہیات اور صوفی غرکۃ اسلام میں غلطی نشانہ لگا رہی، لکن افلاطون، ابن اسطین، یونان کا مشہور فلاسفر دنیا کے فاضل انشائون میں تھا جس نے سب سے پہلے خدا کی اسی پڑیس قائم کی اس کا نظریہ ہے انسلم (ANSELM) یورپ کا بزرگ بدست تعلیم فلسفی اور فاضل الہیات علم کلام مسیحی کا بانی جس نے بیل لی اثبات و تفتیش کیا، اسکی دلیل بہت مشہور ہے،

جمال الدین کو مولوی روم بنادیا جس نے ارسطو کو مسلم اول کا لقب عطا کیا جس نے اسپتوزاکو حکیم کے لقب سے متاڑ کیا جس نے کینٹ کو ابدی زندگی بخشی اسی سوال نے اس سے (Critique of Reason) لکھوائی ان ہی سوال جس نے مولوی کو کلام اللہ کے نام سے دنیا میں قائم کیا جس نے آنحضرت محمد صلعم کو جنیون بچپن میں بکریاں چرائیں اور جوانی میں تجارت کی، بقول برٹیکا "دنیا کی کامیاب ترین مذہبی شخصیت" (Most successful of all the religious personalities of the world) بنادیا کیا اسکا سوال ناقابل انتفاء کہا جاسکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس نے کدورت، کلارک، فایڈر، کیسبل، لوٹن، ہملٹن وغیرہ فانی شہرت عطا کی ہے کیا ایسا سوال جو انسان سے بحیثیت انسان تعلق رکھتا ہو اس قابل ہے کہ اسکی طرح نہ کیجا دے؟ یہ سوال انسان کی زندگی کے کسی ایک پہلو سے متعلق نہیں محض سیاسی یا معاشرتی یا تمدنی یا علمی یا محض عقلی یا محض قومی نہیں بلکہ انسان سے من حیث الانسان متعلق ہے اور اسی لیے اس کا جواب کسی ایک پہلو سے نہیں ہو سکتا بلکہ اس کا کافی دشانی جواب انسانی بحیثیت مجموعی کی جانب سے ہونا چاہیے،

امام جمال الدین دہلوی، سرآمد صوفیائے کرام، فاضل جلیل عارف ربانی، جسکی شہسوی محتاج تعارف نہیں آپ نے اپنی تصنیف میں بدلائل عقیدہ اثبات واجب الوجود کیا ہے عقلی اور کوسلیس اشار میں نظم کر گئے ہیں اعلیٰ ارسطو، اہل ان کا مشہور فلسفی، منطق کا موجد، تمام علوم میں اس کے زمانہ میں موجود تھے، دستگاہ کامل رکھتا تھا، حرکت سے واجب الوجود کی ہستی پر استدلال کیا ہے، اسکی دلیل کو حکیم ابن مسکویہ نے فوز الامیر میں بسط کے ساتھ لکھا ہے، اعلیٰ ابنوز، یورپ کا مشہور فلاسفر جس نے بدلیل ہی اثبات واجب الوجود کیا ہے، اس کا مسلک وحدۃ الوجود ہے (Ibn Arabi) (Ibn Arabi) (Ibn Arabi) کینٹ، جرمنی کا مشہور فلاسفر، آثار میں صدی کا سب سے بڑا فلسفی، اخلاقی دلیل سے اثبات واجب الوجود کیا ہے، وہ آنحضرت صلعم، شروع سے خود و فکر کے عادی تھے، آخر یہ سوال آپ کے سامنے بھی آیا اور آپ نے اس کا جواب دیا مگر فلسفین کی طرح نہیں، چنانچہ آپ کے متعلق جو آرائیں انسانی کلچر میں لکھا گیا ہے اس میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، غور طلب بات یہ ہے کہ صرف اس سوال ہی کی وجہ سے آپ کی زندگی میں یہ انقلاب ہوا، اگر یہ سوال سامنے نہ آتا تو پھر جیسے اور تھے ویسے ہی آپ بھی رہتے (Ibn Arabi) (Ibn Arabi) (Ibn Arabi) کدورت، کلارک، فایڈر، کیسبل، لوٹن، ہملٹن وغیرہ فانی شہرت عطا کی ہے، اس کا کافی دشانی جواب انسانی بحیثیت مجموعی کی جانب سے ہونا چاہیے،

اس سوال کا پورا پورا اور صحیح جواب محض قوت تخیل یا قوت مدبر کی بنا پر نہیں دیا جاسکتا، انسانی زندگی کا ایک پہلو اس پر کافی روشنی نہیں ڈال سکتا، کیونکہ انسان، خاصہ فکر یا ادراک محض نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے سوا کچھ اور بھی ہے، انسان محض دماغی قوتوں کا نام نہیں عقل کے علاوہ اس کے سینہ میں دل بھی ہے، دل کے علاوہ اس میں حاسہ اخلاقی (Moral faculty) بھی ہے اس حاسہ کے علاوہ اس کے پاس ایک چیز اور بھی ہے جسے "ضمیر" کہا جاتا ہے، عقل مجرد اس سوال کا فیصلہ نہیں کر سکتی، عقل کے ساتھ ضمیر اور حاسہ اخلاقی بھی جواب میں شریک ہوگا، کیونکہ سوال، انسان سے ہے، جواب بھی انسان سے ہونا چاہیے، اور یہ بات بخوبی عیاں ہے کہ خدا، عقل کی نسبت ضمیر سے زیادہ قریب ہے اور خدا اگر علت اولیٰ پہلا سبب ہے تو اس کی ہستی کا یقین، ادراک و فکر پر مبنی نہیں، بلکہ وجدان سلیم، یا احساس وجدانی پر موقوف ہے، کیونکہ تمام علوم کے اصول اولیہ اور مبادیات کی بنیاد، یقین وجدانی پر ہے (Primitive Conception) ہے جس طرح عقاید کی بنیاد، قیاس و استنباط پر ہے اور یہ بات مسلم ہے کہ انسان کو عیساء وجدانی یقین خدا کی ہستی پر ہے، اور کسی چیز پر نہیں ہے، ہماری اخلاقی زندگی پکار پکار کر اسکی ہستی کا اقرار اور اعتراف کر رہی ہے، ہماری ذہنی قوتیں تمام کی تمام اس کے وجود پر شاہد ہیں، خدا کا انکار اصل اس یقین کامل اور اعتقاد واثق کا انکار ہے جو اسکی ہستی کے متعلق ہے، دل و دماغ میں پیوست ہے، اور یہ انکار اسی سے سرزد ہو سکتا ہے جو عقل و شعور سے بیگانگی اختیار کر چکا ہو، اور ہوش و خرد سے ہاتھ دھو بیٹھا ہو، اس بدحواسی کا نقشہ، مشہور فلاسفر لگنبرگ (Lange) نے اپنی ایک پیشینگوئی میں اس طرح کھینچا ہے، "پچھلے لوگ بھوتوں پر اعتقاد رکھتے تھے، لیکن جب علم و دانش میں ترقی کی، تو ان پر اعتقاد رکھنا کہ بھوت بھی کوئی چیز ہے ایک حماقت اور جہالت کا نشان سمجھا جانے لگا، میرا خیال ہے کہ یہ دنیا اس قدر ترقی کر جاوے گی کہ ایک (Lange) ایک مشہور جرمن فاضل الہیات اور پیشوائے دین مسیحی تھا،

زمانہ وہ آئے گا جب خدا پر اعتقاد رکھنا، کر وہ بھی کوئی چیز ہے، ایسا ہی مضحکہ خیز ہو گا جیسا آج کل بھوتوں پر اعتقاد رکھنا اس کے بعد دنیا اور آگے ترقی کرے گی اور اس زمانہ کے لوگ صرف بھوتوں ہی پر اعتقاد رکھ سکیں گے، کیونکہ وہ خود "خدا" کے مرتبہ تک پہنچ جا دیں گے۔

انسانی دماغ میں، خدا کے تعالیٰ کی ہستی کا وجدانی یقین موجود ہے، اور ہمارے لئے لیکن ہے کہ اپنے آپ کو اس وجدان سے بیگناہ اور نا آشنا بنالین یا بنا سکیں، ہم اپنے متعلق یا دنیا کے متعلق کچھ نہیں سوچ سکتے، تاوقتیکہ خدا کے تصور کو اپنے غور و فکر میں کسی نہ کسی طرح شامل کر لیں، جب ہم اپنے متعلق کچھ سوچنا شروع کرتے ہیں، تو خود بخود اس غور و فکر کو تصور ذات باری سے متعلق اور متحد کر دیتے ہیں، یعنی جب ہم اپنی ذات میں غور کرتے ہیں، خدا کا خیال، از خود ہمارے سامنے آن کھڑا ہوتا ہے، وجہ یہ ہے کہ اس کی ہستی کا یقین ہمارے دل و جان میں مرکوز ہے، اگر وہ کسی ہوتا تو بیشک ایسا نہ ہوتا، لیکن یہ اعتقاد، یقین، ایک فطری شے ہے اور ہماری طبیعت کا ذاتی تقاضا ہے، جب ہم اس طبیعت کے ماتحت غور و فکر کرتے ہیں تو ہمارے خیالات بسرعت تمام اس عالم محسوس و محدود سے پرداز کرتے ہیں اور ایک غیر مشہور، غیر محدود ہستی تک جا پہنچتے ہیں، اور جب تک پہنچ نہ جاویں، انہیں قرار نہیں آتا، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم خدا کا تصور کرنے پر مجبور ہیں اسکی ہستی کا یقین، ہمارے شعور و عقل میں اسی طرح مرکوز ہے جس طرح، اپنی ہستی کا یقین، یا عالم خارج کی ہستی کا یقین، خدا کا علم، ہماری روح (نفس ناطقہ) کا ویسا ہی ضروری اور لازمی عنصر ہے جیسا کہ اپنی ذات کا علم، تصور باری، نفس ناطقہ کا لازمی اور حقیقی خاصہ ہے، "ایک ٹیس کا ہے" اگر میں بیل ہوتا تو گانا، میرا کام ہوتا، اگر نہیں ہوتا تو نہیں کی سی زندگی بسر کرتا، (یعنی خواص تبدیل نہیں ہوتے اور ہر حیوان تقاضائے ذات کے ماتحت زندگی بسر کرتا ہے) لیکن میں صاحب عقل و شعور انسان ہوں

۱۷

(Epictetus)

یونانی فلاسفہ پہلی صدی مسیحی کا بچپن میں غلام رہا، بعد میں شاگردی نہیں کی

لہذا میرا کام خدا کی حمد و ثنا کرنا ہے، گویا ماخلقت الجن والانس الا لیعبداً دن: "ایک ٹیس کا قول اس آیت کی تفسیر ہے" مبنیاً ماخلقت هذا باطللاً، جس طرح گانا اور چھپانا بیل کی ذات کا تقاضا ہے، اسی طرح خدا کی حمد و ثنا کرنا میری ذات کا تقاضا ہے، گانے کی خواہش بیل کی طبیعت میں مرکوز ہے، خدا کا اعتقاد انسان کی فطرۃ میں مرکوز ہے، المست بر بکم؟ قالوا بلی۔

ارڈین (Ordinary) کہتا ہے "علوم طبیعی (Moral Science) کی ایک حد ہے جس سے آگے وہ ایک قدم نہیں رکھ سکتے، ایک مقام پر پہنچ کر ان کی سرحد ختم ہو جاتی ہے، اس سے آگے نہیں جاسکتے، اور یہ حدود وہ ہے جان تک ہمارے مشاہدات حسی (Experience) اور وہ نتائج جو ان تجربات و مشاہدات پر مبنی ہیں، جاسکتے ہیں، جہاں یہ ختم ہوتے ہیں اسی جگہ، طبیعیات کی سرحد ختم ہوتی ہے، دوسری جگہ کہتا ہے "تجربہ جس پر طبیعیات کی بنیاد ہے، انسانی سے ہستی کے متعلق کچھ نہیں جانتا، یعنی نیستی سے ہستی ہونا ہمارے تجربات کے خلاف ہے لیکن کیا اس قسم کا آغاز ناممکن ہے؟ کیا یہ خیال کہ نیستی سے ہستی ہو سکتی ہے، خلاف عقل ہے؟ ہرگز نہیں یہ سچ ہے کہ ہم نیستی سے ہستی کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن یہ کیسے تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ جو چیز ہماری عقل میں آئے وہ ممکن نہ ہو، کیا ہماری عقل ہمہ دان اور عالم اکمل ہے؟ مادہ کی ابتدا کا مسئلہ، آفرینش کا مسئلہ، طبیعیات کا مسئلہ نہیں سائنس اس جگہ بالکل خاموش ہے، اور اسی جگہ سائنس ختم ہوتا ہے اور مذہب کی سرحد شروع ہوتی ہے، مذہب ہی ان باتوں کا جواب دے سکتا ہے کیونکہ وہ ایک قادر مطلق خالق ارض و سما کی ہستی کا یقین پیش کرتا ہے، جس پر ایمان لانے سے یہ عقدہ حل ہوتا ہے، ورنہ سائنس تو اس معاملہ میں دم بخود ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آخر کوئی شے اپنے انداز سے باہر نکل ہی کیونکر سکتی ہے؟ اس قسم کے مسائل سائنس کی رسائی سے پرے ہیں، سائنس کا کام تو مشاہدات اور محسوسات تک ہے، اس سے آگے نہیں

۱۸ (Ordinary) (18-19) جرنل فیض الیاس بیگل کا ناگروا پورہ تھا، ۱۹۷۸ء میں ایک فلسفہ کا پروفیسر

دل میں کتا ہے خدا نہیں (زبور ۱۳) ان لوگوں سے کوئی پوچھے، بھلا تم نے اپنے فلسفہ کی بنا پر تمام سوالات کا جواب دے لیا؟ انسان تو محدود اور فانی ہے، لامتناہیت اور بقا، ان کے تصورات کس طرح اس کے دماغ میں جگہ پاسکے؟ یہ تصورات، انسانی دماغ کی کوشش یا غور و فکر کا نتیجہ نہیں ہو سکتے، پھر کہاں سے آگئے؟ جس طرح نیستی سے ہستی نہیں ہو سکتی، اسی طرح جزو کل سے مختلف نہیں ہوتا، ماحول میں علت سے زیادہ نہیں ہوتا، اور (وہ جس کا نام ہم آسم سے امرود نہیں ہوتا، مادہ میں جس کی قوت کہاں سے آگئی؟ اور اس پر طرہ یہ کہ اس قوت سے تصور اور نقل کرتا ہے ان باتوں کا جو اسکی ذات سے غیر ہیں) جب وہ محدود ہے تو محدودیت کا آئینہ، اس کا محدود دماغ کس طرح پیدا کر سکا؟ کربھی نہیں سکتا پھر ایک لامحدودیت پر کیا منحصر ہے؟ جزئیات تو محسوس اور مشہود ہیں، کلیات کا ادراک کیسے کر سکا؟ کیا کسی مادہ پرست، یا لادری نے انسانیت، نیکی، ابدی، حیوانیت، تناسب، ان چیزوں کو بختم خود ملاحظہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ حسن کو لیجئے، حسن خود (ABSTRACT) یعنی قائم بالغیر ہے، اسکی تعریف، یعنی جسم متناسب الاعضاء، تناسب خود (ABSTRACT) ہے، مادہ، مدرک کلیات! (۳) ان دونوں باتوں کے علاوہ تناسب (SYMMETRY) نسبت، محافظ (ZATIDPIOPOIT) بقائے (ION) بغیر اس کے کہ ذی شعور منظم مقدم تسلیم کیا جاوے، ممکن العقل نہیں، کیونکہ جو چیز بلا تصرف صاحب عقل و شعور ہوتی ہے وہ تناسب اور قرینہ کی ضد ہوتی ہے، تناسب اور قرینہ نہیں ہوتا، اسے (COMOS) نہیں کہتے بلکہ (CHOOS) کہتے ہیں، یہی ملاحدہ جو مقصد، غایت، تناسب قرینہ کے الفاظ استعمال کرتے رہتے ہیں، اور انھیں بجائے خدا کے، بے شعور مادے سے منسوب کرتے ہیں جب کہ وہ سب جانتے ہیں تو سب جاننے والے اور اس فن کے ماہر بلاتے ہیں، حالانکہ بے شعور مادہ کو جانا چاہیے،

(۴) ان سب کے علاوہ، متناسب، جسم، یعنی حسن، اول پذیر کیوں ہے؟ مادہ کو حسن سے کیا لگاؤ؟

مادہ کو *admiration* (عجب و تعجب) سے کیا نسبت؟ یہ تو کلی ہے، جزئی تو نہیں، یعنی مادہ میں حسن پرستی کا مادہ (تحسین و تفریع) کہاں سے آیا؟ مادہ حسن کا احساس کس طرح کر سکتا ہے؟ مادہ تو حرکت ہے نہ کہ شعور! کیا صداقت (Truth) (حسن) (Beauty) نیکی (Virtue) (Goodness) مادہ کے خواص ہیں؟ حالانکہ سوائے بخود انھوں اس کے، اور ہر شخص ان کا پرستار ہے، ہمارے اندر انھیں پیار کرنے کی خواہش کہاں سے پیدا ہوئی؟ مادہ میں نہ صداقت ہے نہ حسن ہے نہ نیکی ہے؟ ان بیشک ایک ہستی ہے جو صداقت مطلق، حسن مطلق اور خیر مطلق ہے وہ خدا ہے جس نے یہ تصورات ہمیں دیئے اور ہمارے اندر ان سے محبت کرنے کا مادہ رکھ دیا، جو مادی نہیں، اور ان تینوں امور کی معرفت بقول افلاطون دہنگیل، خدا تک پہنچاتی ہے، یہ کام مادہ کا ہو سکتا ہے؟ پھر عمل مطلب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

انسان کے دماغ میں اگر کوئی تصور رفیع ترین ہو سکتا ہے تو وہ خدا کا تصور ہے، اور یہ تصور لازمی تصور ہے، چنانچہ اس کے لازمی اور ضروری ہونے پر ایک ٹیسٹ کا قول شاید ہے، اور یہ لزوم اس امر کو مستلزم ہے کہ ہمارے تصور کا مصداق، موجود فی الحقیعہ ہے اور ہم سے علیحدہ ایک ہستی ہے، اس کے لازمی ہونے کے یہ معنی ہیں کہ (۱) جس طرح گانا بیل کے لئے ضروری ہے، خدا کا تصور انسان کیلئے ضروری ہے (۲) قول ذہنی اس ترکیب پر اور اس پنج پر واقع ہوئے ہیں کہ ان کے لیے واجب کا تصور ناگزیر ہے، اور (۳) اسکی ہستی کا یقین اگرچہ دلائل عقلیہ سے بھی ہوتا ہے، مگر (INTRINSICALLY) وجدانی طور پر، اندر سے دل پکار اٹھتا ہے، کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی ضرور ہے، خیال باری تعالیٰ سچ ہے، اسکی ہستی پر یقین کا مراد ہے، ہم اس کے خیال سے باز نہیں رہ سکتے، اور کیا تماشہ ہے، کہ جب اس کا خیال یا تصور کریں گے تو بحیثیت "موجود کریں گے" سبب اس کا یہ ہے کہ اس کو موجود تصور کرنا عقل کا تقاضا ہے،

یہ سچ ہے کہ اس علم باری تعالیٰ (Consciousness of God) میں ترقی ہو سکتی ہے، مگر ای پر کیا موقوف ہے، تمام صداقتیں جو وجدانی طور پر حاصل ہوتی ہیں، ترقی پاتی ہیں، اور یقیناً ایمان کے مراتب طے کرتی ہیں، اور تو اور، علم ذاتی میں ترقی ہوتی ہے، بچپن میں اور جوانی میں آدمی وہی ہوتا ہے مگر علم میں فرق ہوتا ہے،

یہ بھر یہ تصور، محض بالقوم اور محض بالزمان نہیں، یہ تصور "عام" بلکہ اعم ہے، سرور کہتا ہے، "دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں، جو کسی نہ کسی رنگ میں، خدا پر اعتقاد نہ رکھتی ہو، گو کہ اس کی ذات و صفات سے مطلقاً ناواقف ہو۔"

یہ قول ایک ناقابل تردید حقیقت ہے، جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، سوائے جاہل اور بیوقوف کے، ہزار ہا سالوں کا تجربہ اس کا مؤید ہے، سرور کے زمانہ سے لیکر اب تک سیکڑوں ملک دریافت ہو چکے سینکڑوں اقوام معلوم ہو چکیں، مگر خدا اور مذہب و دنوں کی عورت اور عظمت ہر جگہ، ہر زمانہ میں، ہر قوم میں یکساں موجود رہی ہے، کوئی قوم ایسی نہیں، جس میں خدا کے متعلق اعتقاد نہ پایا جاتا ہو، یا جس کے افراد میں، خدا کے متعلق کچھ نہ کچھ علم موجود نہ ہو، آج تک دہریوں، (ملاحہ) کی قوم دریافت نہ ہو سکی، یہ تو بقول افلاطون ایک بیماری (دماغی خرابی) ہے "جو جوانی میں بیشتر لاحق حال ہو جاتی ہے" (افلاطون)، خود ملاحہ نے بہت کوشش کی کہ کوئی قوم ملحدانہ خیالات کی معلوم ہو جائے لیکن ابھی تک کامیابی نہ ہو سکی، اور نہ آئندہ ہونے کی امید ہے، مادہ فیکہ انسان کی دماغی

کیفیت، اور غور و فکر کے اصول و قوانین اور مبادیات علم (Law of thought Principles of)

تجربہ (Experience) نہ بدل جا دیں، اس وقت تک، نہ تصور ذات باری، دور ہو سکتا ہے نہ دہریوں کی قوم دستیاب ہو سکتی ہے، کیا کیا جائے، انسان تو دماغی اور ذہنی قوتوں کی بنا پر عجیب رہے کہ ایک جود

لے (Laws of Nature) اور مذہب کی بہترین فاضل انسان، بڑا بڑا فلسفی اور بہترین پکارا،

واجب کہ جو تمام چیزوں کی علت تسلیم کرے، اس تصور کا براہ نگینہ ہونا، اسکی مرضی پر موقوف نہیں، علت تامہ، موثر اول، یا واجب الوجود کا تصور اسکی نفسیاتی اور عقلی زندگی کا تقاضا ہے، نہ وہ اس سے اعراض کر سکتا ہے اور نہ نفس اس تصور سے باز آ سکتا ہے، علم باری تعالیٰ تو ہماری ذہنی زندگی کا ایک جزو لاینفک ہے اور ضروری عنصر ہے،

افریقہ کے حبشی، کلاہائی کے وحشی، کانگو کے جنگلی، گینا کے بٹش میں امریکہ کے سرخ اندین، نیو ہالینڈ کے وحشی، اسٹریلیا کے جنگلی، نیوزیلینڈ کے مواری سب کے سب خدا پرست ہیں، اس معنی میں کہ اپنے سے بالاتر ہستی، کے قائل ہیں، یعنی مذہب کا آئینہ ان میں بھی موجود ہے، غرض کہ جہاں جہاں حضرت انسان پائے جاتے ہیں وہاں وہاں مذہب بھی، خواہ یہ قوام اخلاقی پہلو سے کتنی ہی نیچے کیوں نہ ہوں، لیکن خدا پرستی کا عنصر ان کی زندگی سے دور نہیں ہوا ہے، جو بات اس قدر اعم ہو اس قدر مقبول اور مسلمہ ہو، جس پر تمام دنیا کا اتفاق ہو، جھوٹی نہیں ہو سکتی، یہ سرور کی دلیل ہے، جو اس نے اثبات واجب الوجود میں پیش کی تھی، وہ کہتا ہے "ہم میں سے ہر ایک کے نفس میں خدا کا اعتراف منقوش ہے پس ہمارے لیے اسے نہ جاننا اور اسکی ہستی سے ناواقف ہونا ناممکن ہے،"

یہ ممکن ہے کہ خدا کی ہستی کے یقین سے ایک شخص انکار کر دے، اگرچہ وہ یقیناً اس کے دل میں موجود ہو، چنانچہ احاد، عقل کا تقاضا نہیں، نہ احاد کی بنیاد عقل پر رکھی جاسکتی ہے، بلکہ یہ انسان کی مرضی یا اس کے ارادے سے بھرا ہوتا ہے، عقل تو احاد کو نزدیک نہیں آنے دیتی یہی شیخ سعدیؒ بھی فرماتے ہیں،

برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر درختے دفتر بیت معرفت کردگار

لے (Malakaci) جزوی مغربی افریقہ کا ریگستان لے (Malakaci) مغربی افریقہ کا ملک، جہاں وحشی

اقوام آباد ہیں، لے (Guiana) مغربی افریقہ کا ملک، یہاں بھی وحشی اقوام آباد ہیں

ہماری عقل ہر وقت خدا پرستی کی طرف رہنمائی کرتی رہتی ہے، مثلاً ہم جانتے ہیں کہ جو شے کسی مقصد کو پورا کرے وہ مقصد کے ماتحت بنائی گئی ہے اور اس کا بنانا کوئی صاحب عقل و شعور انسان ہے جس کے دماغ میں اس شے کا نقشہ پہلے سے موجود تھا، مثلاً گھڑی، کیمرا، دوربین، موٹر کار وغیرہ وغیرہ۔ اب کون بوقوت ہوگا جو ان چیزوں میں نو (Design) غرض و غایت، مقصد و مطلب تسلیم کرے، اور یہ کہے کہ گھڑی فلان شخص نے ایجاد کی، کیمرا فلان شخص نے ایجاد کیا، دوربین فلان شخص نے بنائی، موٹر فلان کاریگر نے بنائی، مگر انسان کے اعضا میں نہ مقصد ہے نہ غایت، نہ ربط نہ ذرا (Design) اور یہ کہ انسان خود بخود بن گیا۔

یعنی کیمرا تو خود بخود نہیں بنا، مگر اگر انکے جسے دیکھ کر کیمرا بنایا گیا، وہ خود بخود بن گئی، دھڑلے اور ملاحظہ کے اعتراض عموماً ناواقفیت، عدم علم، عدم مطالعہ پر مبنی ہوتے ہیں، بلکہ اکثر اوقات مضحکہ خیز ہوتے ہیں، مل کہتا ہے "اگر خدا ہوتا تو آگ نہ لگا کرتی" کا ٹکٹ کہتا ہے "اگر خدا ہوتا تو چاند میں کمی بیشی کو راہ نہ دیتا" اور جو دلائل احادیث کی تائید میں دیئے جاتے ہیں وہ اکثر اوقات اس کے ماتخذ کو پر دہ اخفا میں لانے والے ہوتے ہیں،

غور کیجئے، مل کا اعتراض، اسکی (مرضی) یعنی ذاتی خواہشات "سے پیدا ہوا ہے نہ کہ اس کے عقل سے"۔

اگر وہ عقل سے کام لیتا تو اسے معلوم ہوتا کہ قانون قدرت، میں مداخلت بیجا نہ کرنے ہی سے تو خدا کی عظمت و بزرگی عیاں ہے، اس نے ایک قانون مقرر کر دیا، اس کے موافق کام ہوگا اور جو شخص قانون توڑے گا، نتائج برداشت کرنا پڑیں گے فرض کیجئے، ایک کسان کی غفلت سے آگ لگی، تو اب وہ غفلت سے ہوئی غفلت کی پاداش، اس کسان کو بھگتنا لازمی ہے، اب آگ کا فائدہ جلانا ہے، اس سے دور نہیں ہو سکتا، جلے گی، آگ لگیگی، گاؤں جل جاوے گا، بیشک

ایسا ہی ہوگا، لیکن اگر کسان اپنی غفلت کا نتیجہ نہ پائے، نہ سزا نہ بھگتے، قانون اور خواص کا اعدام ہو جاتا تو پھر یہ دنیا رہنے کے قابل نہ رہے، بغرض آگ کا لگنا اس صورت میں قابل اعتراض تھا جب اشیا میں خود اس امر کے خواہشمند ہوتے کہ فلا گاؤں میں آگ لگ جائے، اب سلسلہ علت و معلول قائم ہے، ابتدا کسان کی عورت سے ہوئی جس نے کھانا پکا کر آندھی کے دنوں میں آگ کو نہ دیا، ہوا چلی، آگ کی چنگاریاں چھپر میں جا لگیں، بستر غت، پھیل گئیں، آگ لگ گئی، یہ سب کچھ مربوط ہے، اب مسٹر مل کو لیجئے، وہ چاہتے ہیں کہ خدا ایسا ہو کہ جہاں کہیں آگ لگے وہ فوراً بجھانے آئے، بلکہ آگ ہی نہ لگنے دے، مل کا بھائی کہتا ہے خدا ایسا ہونا چاہیے جو بے بارش غلہ لگا دے مل کا ایک دوسرا دست کہتا ہے، خدا ایسا ہونا چاہیے جو رات کو بھی آفتاب روشن کرے تاکہ ہم لالٹین جلانا نہ پڑے، غور کیجئے، یہ تو اپنی مرضی کا خدا ہوا، خدا کی کوئی حقیقت اور اصلیت تو نہ رہی مرضی کی چیز تو بنی بنائی مشکل سے ملتی ہے، بنونا پڑتی ہے، تو خدا وہ تسلیم ہوگا جو تراشیدہ خوش ہوا سوال یہ ہے کہ جو تمہاری مرضی کے موافق کام کرے وہ خدا ہوگا یا تمہارا ملازم؟ خدا کی شان سے تو یہ بات بعید ہے ہی، کیا کوئی آقا گوارا کر سکتا ہے کہ خادم اسے حکم دے اور وہ اس کے موافق کرتا رہے، افسوس ہے کہ مسرزل مل اور گانگٹ دونوں اس وقت موجود نہ تھے جب زمین و آسمان بن رہے تھے ورنہ ان سے مشورہ لیا جاتا، ان تو بات یہ ہے کہ دہریے، اور ملاحظہ اکثر اوقات عجیب سوالات کرتے ہیں، جو ایک طرف ان کی ناواقفیت کا پردہ فاش کرتے ہیں دوسری طرف ان کے خود ساختہ عقائد پر گولہ باری کرتے ہیں:-

یہ لوگ کہتے ہیں، اچھا، خدا کو کس نے پیدا کیا؟ خدا کہاں سے آیا؟

ذرا کوئی ان بزرگوں سے پوچھے، بھائی! مادہ کو کس نے پیدا کیا، مادہ کہاں سے آیا؟

یہ لوگ کہتے ہیں، خدا پر اس لئے ایمان نہیں لاتے کہ سمجھ میں نہیں آتا سمجھ سے باہر ہے، خدا بذریعہ

جو اس محسوس نہیں، کوئی ان سے پوچھے، بجائی بجائی کا کرشمہ، اسکی حرکت، اور مادہ کی حرکت، اثیر کا وجود آپ کی سمجھ میں آگیا، الٹا سٹی کی تشریح کر سکتے ہو؟ مادہ بذریعہ اس محسوس ہے؟

کانگٹ نے کہا ہم تجربہ و مشاہدہ پر علم کی بنیاد رکھتے ہیں، تجربہ بتاتا ہے،

(۱) کوئی چیز خود بخود نہیں نکلی،

(ب) حرکت بذریعہ متحرک نہیں ہو سکتی،

(ج) نیستی سے ہستی نہیں ہو سکتی،۔۔۔

لیکن تم کہتے ہو

کہ (۱) انسان خود بخود نکلیا،

(ب) مادہ ازلی متحرک ہے،

(ج) عدم شعور (مادہ) سے شعور برپا ہو گیا، ایجان سے جاندار بن گیا،

کانگٹ اور اس کے خوشہ چینوں سے کوئی پوچھے، مادہ میں پہلے پہل حرکت کیسے پیدا ہوئی؟

اور پھر دنیا میں نباتاتی، حیوانی، اور انسانی زندگی کیونکر برپا ہوئی،

(Haeckel) فیئر ہائیڈر (Haeckel) نے اپنی تصانیف میں، درجہ

(Vinchence) کا قول نقل کیا ہے، جو کہتا ہے، "دورِ فلور حیات کے مسئلہ کا، مادہ کی بنا پر حل کرنے کا

خیال اب اسے لغو ہے، جیسا کہ کہنا کہ توپ کا گولہ خود بخود دہانے سے فضا میں زور کے ساتھ نکل جاتا ہے

یا اجرام فلکی خود بخود فضا میں چکر لگاتے ہیں، اور گولہ کا نکلنا اور اجرام فلکی کا چکر لگانا یہ انکی ترتیب

کی بنا پر ہے۔"

کانٹیلیس (Carnelien) کہتا ہے "یہ سمجھنا عقل کے ذریعہ ناممکن ہے کہ کیونکر

لے (Haeckel) اٹالی فاضل الہیات اور سائنس دان، لے (Haeckel) جرمن فاضل علم

ہیئت و سائنس کا بڑا ماہر لے (Carnelien) ایک رومن فلاسفر اور انشا پرداز،

ایک سالم خلا (Vacuum) میں دوسرے سالم پر عمل (Operation) کرتا ہے۔ اس قدر
حوادث کے بعد نفس مضمون پر آتا ہوں

خدا کی ہستی کا یقین انسان کی طبیعت میں مرکوز ہے، کل من لدی و لد علی الفطرۃ میں اسی کی

طرف اشارہ ہے فطرۃ التي فطرنا الناس علیہا، کا بھی یہی منشا ہے، مگر اس یقین کی بنیاد، ان دلائل

پر نہیں، جبکہ آگے عقل سرجمبکاتی ہے، بلکہ یہ یقین (Genward reason) تحریکات باطنی اور

ترغیبات اندرونی کا نتیجہ ہے، چنانچہ ڈاکٹر لوٹھ (Luthardt) کہتا ہے:-

(Belief in God is not a science) "یعنی خدا پر یقین، سائنس نہیں بلکہ نیکی

ہے، یعنی اس اعتقاد کی اصلی بنیاد ہمارے "انٹوئشن" کی گواہی ہے، اس جگہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ

انٹوئشن کی گواہی (دندان کی شہادت) پر روشنی ڈالی جائے:-

واضح ہو کہ انٹوئشن کے لغوی معنی "دیکھنا" ہیں، لیکن اصطلاح میں اس لفظ سے ہماری مراد

ہماری نیچر کی وہ خدا داد روشنی ہے جس کے بغیر ہم کسی شے کی حقیقت کو نہیں پہچان سکتے، بلکہ بعض باتوں

کے ثبوت کے لیے دلائل خارجی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یہ خدا داد روشنی (Intuition)

خود بخود ان سے واقف ہو جاتی ہے، خدا نے ہماری فطرۃ (Nature) میں ایک ایسی قوت

رکھ دی ہے جسکی بنا پر ہم بغیر دلائل خارجی کی مدد کے اشیاء سے واقف ہو جاتے ہیں پس جب

ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کی ہستی کے بارہ میں، خود ہماری فطرۃ (Nature) میں یقین و حقائق

یا انٹوئشنل گواہی موجود ہے تو اس سے ہمارا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہماری نیچر میں خدا کی ہستی کے

معلق ایسا ذاتی علم پایا جاتا ہے جو کسی نہیں یعنی حقائق موجودات کے مشاہدہ اور تجربہ سے اکتساب نہیں

کیا گیا، بلکہ وہ معرفت وہی ہے جو مرکوز فی الذات ہے، اگر ہم مشہودات نیچر کو بمنزلہ نور فرض کریں

لے (Luthardt) جرمنی کا مشہور فاضل الہیات،

توانش بزرگ ہوگا، انسان خدا کی صورت پر بنا ہے، اسی لیے تخلیق الہی کا حکم دیا گیا، اسی لیے خدا کی معرفت کا چراغ کم و بیش اس کے خاندان میں روشن ہے اور جب ہم اس چراغ کی روشنی میں پنچر کی صنعتوں کا معائنہ کرتے ہیں تو ہم ان میں اسی خدا کی حکمت کا جلوہ پاتے ہیں جس کے وجود پر ہمارا وجدان (INTUITION) گواہی دیتا ہے،

دلائل عقلیہ خدا کی ہستی کے اعتقاد پر مقدم نہیں، بلکہ خدا کی ہستی کا اعتقاد، دلائل عقلیہ پر مقدم ہے ہم اس لیے خدا پر ایمان نہیں لائے کہ دلائل سے ثابت ہوا، بلکہ اس لیے کہ خود خدا نے بقول ڈیکارٹ اپنی ہستی کا یقین ہمارے دل میں مرکوز کر دیا ہے، اور ہم اس یقین کو بدلائل عقلیہ میں اور موید کرتے ہیں، اور یہ یقین کبھی کسی دلیل سے تقویت پاتا ہے، کبھی کسی دلیل سے اور یہ دلائل اس تصور کو جو ہماری روح میں مرکوز ہے، جلا دیتے ہیں، دلائل کی مدد سے یہ تصور زور اور طاقت حاصل کرتا ہے،

ڈاکٹر نائٹ (Dr Knight) اپنی شہرہ آفاق تصنیف دی ایس پیکس آف تھیازم (The aspects of theism) لکھتے ہیں: "گو خدا کی ہستی کے ثبوت میں جو شہادۃ پیش کی جاتی ہے اسکے سلسلہ میں پہلی کڑی وجدان (INTUITION) ہے یعنی مردبان دلائل کا پہلا مرتبہ (Stage) ہمارا وجدان ذاتی ہے، مگر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ یہی سب سے اونچا مرتبہ (Stage) بھی ہے، کیونکہ جب ہم کسی اعتقاد کی پیردی کرتے کرتے اس کی آخری کڑی تک لیجاتے ہیں تو ہم پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس سے آگے اس کی تائید میں اور کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ وہ اپنا شاہد آپ ہے اب اگر ہم وجدان طبعی کا انکار کریں اور اس کی گواہی کو رد کریں تو یہ سوال ہوگا کہ ہم عقلی دلائل کی شہادت کو کس بنا پر تسلیم کریں؟ غرض انٹویشن ہر قسم کی شہادت کی بنیاد اور اصل ہے۔"

ڈاکٹر نائٹ (Dr Knight) اپنی شہرہ آفاق تصنیف (The aspects of theism)

خدا کی ہستی کا یقین (Reflection) غور و فکر پر مبنی نہیں، بلکہ اس سے مقدم ہے عقل سے دل کی تسلی نہیں ہوتی بلکہ دل سے عقل کی تسلی ہوتی ہے، جس طرح اخلاقی صداقتوں (Moral truths) کے معاملہ میں، دلائل سے ضمیر تسلی نہیں پاتا، بلکہ خود ضمیر عقل کو تسلی بخشتا ہے، چونکہ خدا کی ہستی کا یقین دل میں جاگزین ہے، اس لیے عقل بھی تسلیم کرتی ہے کہ خدا ہے، سائنس بھی اسی طرے رہنمائی کرتا ہے، فلسفہ کا فتویٰ بھی یہی ہے، ارسطو اور افلاطون عمر بھر ہی راگ الا پائے، کینٹ بھی اور دلائل کو کمزور اور ناقص ثابت کرتا ہے، مگر اس انٹویشن کی گواہی سے انکار نہیں کر سکتا (Vide his moral Principles) اسپنسر کو بھی ایک مطلق ذات کا اقرار ہی کرتے بن پڑی، یہ

دہری نے کیا دہرے تبسیر تجھے انکار کسی سے بن نہ آیا تیرا

پیسگل (Pascal) کہتا ہے: "خدا کو بھی پسند آیا کہ اس کی ہستی کا یقین عقل کے ذریعہ دل میں جاگزین نہ ہو بلکہ دل کے ذریعہ عقل میں جاگزین ہو، لہذا اس نے انسان کی طبیعت میں اپنی ذات کا تصور رکھ دیا، اور پھر عقل نے اس پر گواہی دی، دلائل قائم کئے، اور اس خیال کو مضبوط کیا: "لگن برگ کہتا ہے، اگر انٹویشن کی گواہی موجود نہ ہوتی تو مجرد عقل شاید ہی خدا کی ہستی کا اثبات کر سکتی، ادسٹری کہتا ہے: "اگر خدا نہ چاہتا کہ انسان اسے جانے تو بھلا انسان کس طرح اسے جان سکتا تھا، کیونکہ محدود و غیر محدود کا تصور محدود ذات کی بنا پر پیدا ہی نہیں ہو سکتا، انسلم کہتا ہے: "اے خدا! میں تجھ پر یقین کرتا ہوں تاکہ

اسے (Strenuous) انگلستان کا مشہور فلسفی، پلے (Pascal) فرانس کا زبردست فلسفی، اور ریاض دان اسے (Boole) ہالینڈ کا زبردست محکم اور فاضل الہیات، اس کی مشہور تصنیف (Christian dogmatic)

اس یقین کی روشنی میں، بدلائل عقلیہ تیری ہستی کا اثبات کر دینا اور تجھے سمجھوں،

خاصہ کلام یہ ہے کہ پہلے دل میں اسکی ہستی کا یقین ہوتا ہے پھر عقل اس کی جستجو کرتی ہے اس کا پتہ لگاتی ہے، نشانات ڈھونڈتی ہے، فطرۃ میں، تاریخ میں، اور خود نفس ناطقہ میں خدا کی ہستی کا پتہ لگانا عقل کا افضل ترین فرض منجی ہے اور یہ کام اس کے لیے باعث فخر و مباہلہ ہے کہ وہ بدلائل نیزہ، اس یقین کو حاصل کرے جو یقین، دلکو، بندہ دجوان سلیم، حاصل ہو، ان کائنات کا دزدہ، خدا کی ہستی پر شاہد ہے، یہ دنیا موجود ہے، لہذا اس کا بنیوالا، بھی ضرور ہونا چاہیے، در نہ کیا یہ دنیا آپ سے آپ ہی بنگی؟ کیا وہ اپنی خالق اور صانع خود ہے؟ اچھا تو اس کی (Creative force) قوت تخلیق کہاں ہے؟ ہمیں ہر قوت جو معلوم ہوئی ہے، محدود ہے، کوئی غیر محدود قوت، ابھی تک ہمیں تلاش کی جا سکی، پس کوئی ایک قوت بھی "خالق" نہیں ہو سکتی صفت خلق سے متصف نہیں ہو سکتی، تو کیا تمام قوتوں کے مجموعہ سے دنیا بنی ہے؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ محدود کا مجموعہ بھی محدود ہی رہے گا، غیر محدود نہیں ہو سکتا، لاکھ محدود جمع کرو، نتیجہ محدود ہی ثابت ہوگا، ہر قوت، دوسری قوتوں سے محدود ہے، تمام عمل (Cause) جو ہم دنیا میں جاری دیکھتے ہیں، علل ثانیہ (Secondary cause) ہیں، کوئی ایک علت بھی، آخری، اور اصلی نہیں، اور جس قدر علل ثانیہ جمع کر دے ان کا مجموعہ علت اولی (Primary cause) نہیں ہو سکتا پس ہم کو، علت اولی کی تلاش، محدود اسباب اور قوتوں اور علل کے اوپر کرنا چاہیے، اگسٹائن (اقرارات ۱۰: ۶) کہتا ہے، "میں تے زمین سے کہا، کیا تو خدا ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں، ہوا سے پوچھا، کیا تو خدا ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں، آسمان سے پوچھا کیا تو میرا خدا ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں، سب نے یک زبان ہو کر کہا ہم تو مخلوق ہیں، ہمارا خالق اور ہے"

حرکت کا اتفاق ہے کہ ایک محرک ضرور ہے، معلول کا وجود علت کے وجود پر دال ہے، لہذا واجب کو مستلزم میں، دنیا میں حیات مرتبہ (organic) کی ابتدا ہوئی ہے اور اس لیے اس حیات کا مبداء ضرور کوئی نہ کوئی ہے، دنیا میں ایک دہائی موجود ہے یعنی مادہ اور روح، ہر ایک ایک دوسرے سے مغایر ہیں، ایک دوسرے کے ضد ہیں اور ایک دوسرے کو محدود کرتا ہے، اور اس لیے نہ روح نے مادہ کو پیدا کیا، اور نہ مادہ سے روح پیدا ہو سکتی ہے، مادی طبیعت، روح شخص کو پیدا نہیں کر سکتی، اور نہ انسانی روح سے مادہ پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کی ضد واقع ہوئے ہیں، مادہ سے مادی چیز پیدا ہو سکتی ہے، اور روح سے روحانی چیز نکلی سکتی ہے، مگر روح سے مادہ اور مادہ سے روح نہیں نکلی سکتی، یہ خیال کہ مادہ سے صاحب شعور انسان بنگیا، ایک صریح حماقت ہے جس سے زیادہ حماقت متصور نہیں ہو سکتی،

(۲) دنیا میں نظام اور غایت کا پایا جانا بھی خدا کی ہستی پر روشن ترین دلیل ہے، ایسی روشنی کہ کینیٹ کو بھی یہ کہتے بن پڑی کہ تمام دلائل میں یہ دلیل جو نظام عالم پر منجی ہے، بہترین اور واضح ترین اور روشن ترین اور عقل کے نزدیک قابل قبول ہے،

سرود (De nature demon) میں لکھتا ہے، "اگر یہ خوبصورت دنیا، جس میں باد جو اس کثرت کے، وحدت پائی جاتی ہے اور باوجود اس تنوع کے اس قدر اتحاد اور یک رنگی پائی جاتی ہے، محض مادہ کے اجتماع اضطراری سے پیدا ہو گئی، بغیر کسی صاحب عقل و شعور کی دست اندازی اور مداخلت کے، تو پھر حروف تہجی کے اتفاقیہ اجتماع سے نظم کیوں نہیں بن جاتی، یا ذرات کے اجتماع سے عمارت کیوں نہیں کھڑی ہو جاتی؟"

دنیا میں انتظام، اور ترتیب موجود ہے، توازن و توافی موجود ہے، نظم و نسق موجود ہے، ربط و ضبط موجود ہے، قاعدہ اور قرینہ موجود ہے فقہ مختصر دنیا ایک (COSMOS) ہے

منظم و مرتب ہے (CHOOS) یعنی گڑبڑ اور بد نظمی بے ترتیبی نہیں ہے بحیثیت مجموعی دنیا میں کیرنگی اور ہم آہنگی (Harmony) پائی جاتی ہے، اس دنیا میں کمترین شے بہترین سے اور اصغر اکبر سے خرد کلان سے عجیب رشتہ رکھتی ہے، اور دنیا کی کوئی منطق اس شہادت کو کمزور نہیں کر سکتی جو اس انتظام اور ترتیب، مقصد اور غرض سے حاصل ہوتی ہے، اچھا جناب اب سوال یہ ہے کہ یہ ہم آہنگی اور توافق، رابطہ اور قرینہ وغیرہ، کہاں سے آیا؟ اگر کوئی کہے کہ اتفاقیہ طور پر ایسا ہو گیا تو گویا وہ ایک قمر کی تشریح ایک لفظ اہل اور بے سنی ہے کرنا چاہتا ہے، اتفاق (Chance) سے تو عموماً مسخکہ خیز امور ظہور پذیر ہو کرتے ہیں، عجیب و غریب اور لائینی تسکین، صفحہ کائنات پر بن سکتی ہیں، لیکن امور اتفاقی میں عقل کا شاہد ہرگز نہیں پایا جاتا، فرض کیجئے آپ ٹیپی سے عدل جا رہے ہیں، راستہ میں آپ نے لائٹ ہاؤس دیکھا تو کیا آپ یہ خیال نہیں کریں گے کہ یہ منارہ بیان کیوں ہے؟ بعد تحقیق یہ معلوم ہو گا کہ بیان زیر آب ایک چٹان ہے جو جہاز کے لیے خطرناک ہے آپ فوراً کہیں گے ٹھیک! یہ منارہ اس مقصد کے لیے بنایا گیا کہ جہاز اس مقام سے دور درگزر سے، پس دو باتیں معلوم ہوں اور اس کا کسی غرض کے ماتحت پایا جانا، ثانیاً ایک عقلمند اور دور اندیش صاحب شعور کار گیر یا انجینئر کا وجود جس نے اسے وہاں بنایا، کیا آپ یہ معلوم کرنے کے بعد کہ اس منارہ کی وہاں بیشک ضرورت تھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ منارہ وہاں جن اتفاق سے کھڑا ہو گیا، اور خود بخود بن گیا؟ کیا اس کا وہاں پایا جانا، آپ کے ذہن کو ایک سمجھدار شخص کی طرف منتقل نہیں کرتا؟ جس نے ایک خاص مقصد کے ماتحت اس منارہ کو وہاں قائم کیا تاکہ جہاز کو، چٹان سے صدمہ نہ پہنچے، آپ ایک درندہ کو دیکھتے ہیں جسکی غذا، شکار ہے، غور کے بعد معلوم ہو گا کہ اس کے دانت اور پنچے، اس کام کے لیے موزوں اور ضروری ہیں، کیا وہ اتفاق سے بن گئے؟ اگر اتفاق ہی علت ہے تو کائے کے دانت اور کھر کیوں نہ بن گئے؟ آپ کہیں گے، اس کی ضرورت کے مطابق اس کی زندگی کے موافق ہیں، مطابقت اور

موافقت و درون باتیں اتفاق کا نتیجہ نہیں ہو سکتا، یہ مطابقت اور موافقت ہی تو آپ کو اس خیال پر مجبور کرتی ہے کہ ان کا بنانے والا ایک ہوشیار سمجھدار شخص ہے جس نے انکی ضرورت کو ذہن میں مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی ضرورت کے موافق اور انکی احتیاج کے مطابق سامان عطا کیا ہے، تاکہ نوعی زندگی قرار پاسکے، آپ کہیں گے، قانون فطرۃ کی بنا پر ایسا ہوا ہے، بیشک قانون فطرۃ ہی اسکی علت ثانیہ ہے، مگر قانون مقنن (Legislator) کو مستلزم ہے، قاعدہ اور قانون خود بخود تو نہیں بنا کرتا، کیا آپ تعزیرات ہند کے ساتھ مکالمے کی دماغی قابلیت کا خیال نہیں کرتے؟ کیا تعزیرات ہند خود بخود، حروف تہجی کی الٹ پھیر سے بن گئی؟ کیا آپ خیال کر سکتے ہیں کہ اگر نوپولین نہ ہوتا تو کوڈ نوپولین بنایا جاسکتا تھا؟

پریس موجود ہے، کاغذ موجود ہے، حروف موجود ہیں ایسا ہی موجود ہے، رد لر موجود ہے، پلیٹ موجود ہے مشین موجود ہے کیا اگر کمپوز کرنے والے کا ہاتھ نہ ہوتا تو کوئی ایسی کتاب جسے آپ سمجھ سکتے، چھپ سکتی تھی؟

کیا آپ حروف تہجی ایک متحرک مشین کے سپرد کر کے اس سے اس امر کے متوقع ہو سکتے ہیں کہ وہ دیوان حافظ چھاپ کر آپ کو دیدے؟ آخر دیوان حافظ میں فارسی حروف تہجی کی مختلف ترکیبوں کے سوار اور تو کچھ نہیں، آپ کہیں گے مشین اگرچہ متحرک ہے مگر اسے حرکت میں لانے کے لیے ایک آدمی کی ضرورت ہے، جو اسے باقاعدہ حرکت دے، اور ایک کمپوزر کی ضرورت ہے جو ان حروف کو باقاعدہ کمپوز کرے، تو یہی کلیہ آپ بے شعور مادہ میں کیوں جاری نہ کریں؟ اگر بغیر ایک سمجھدار انسان کے مختلف طور پر حروف کے اجتماع سے کچھ کار آمد اور

۱۵) J.B. Maculay لارڈ مکالے، انگلستان کا مشہور مقنن اور مدیر،

۱۶) Napoleon فرانس کا مشہور ترین حکمران، یورپ کا عظیم الشان انسان،

معقول بات نہیں بن سکتی تو پھر مادہ کی مختلف وضعات اور اس کے اجتماع سے معقول بات کس طرح بن سکتی ہے؟ آپ ایک باغ میں جاتے ہیں جان آپ کو روشنی بنی مٹی ہیں اور مختلف پھولوں کے تختے ملتے ہیں، ایک تختہ میں گلاب ہے دوسرے میں بیلادیسرے میں چمیلی، ہر تختے کے کنارے آپ کو نالی مٹی ہے جس میں ہو کر پانی، تختوں میں پہنچتا ہے، پھر آپ کو ایک کنواں ملتا ہے، جان سے وہ نالی شروع ہوتی ہے، کیا آپ اس انتظام کو دیکھ کر یہ کہیں گے کہ یہ سب کچھ خود بخود، یا اتفاق سے موجود ہو گیا ہے، آخر اتفاق سے بیٹے کے تختے میں گلاب کا پودا کیوں نہیں اگا؟ اور نالی باغ کے اندر آنے کے بجائے صحرائ میں کیوں نہ چلی گئی؟ جب اس کام میں عقل کو دخل نہیں (کیونکہ مادہ بے شعور ہے) تو ساری باتیں عقل کے موافق کس طرح ہو گئیں؟ ایک عقلمند آدمی کا یہ کام نہیں کہ اس سوال کو مالدے یا اس پر غور نہ کرے، چنانچہ لائینس (Linnaeus) نے اس سوال پر غور کر کے، خدا کی ہستی کا اقرار کیا، جب اس نے علم نباتات کا مطالعہ کیا تو بے اختیار چلا اٹھا "یہ کام بے شعور مادہ کا نہیں ہو سکتا" ضرور کوئی صاحب عقل ہستی موجود ہے "کیونکہ علم ہیئت کا مطالعہ کیا تو بے اختیار پکار اٹھا" یہ کام تو کسی صاحب شعور ہستی کا ہے؟ جب اس بات کے سمجھنے کے لیے عقل درکار ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اسے بنانے کے لیے عقل درکار نہ ہو؟

جس طرح یہ انتظام اور ترتیب بعض اتفاق سے ظہور پذیر نہیں ہوئی، اسی طرح "لازاف" نیچر سے بھی یہ بات پیدا نہیں ہو سکتی، فورس، یا قوت نیچر میں کام کرتی ہے اور اسکی بنا پر نتائج مرتب ہوتے ہیں لیکن فورس عقل نہیں وہ بے شعور چیز ہے وہ انتظام اور رابطہ پیدا نہیں کر سکتا،

لے (Linnaeus) (1707-1778) (SWEDISH BOTANIST)

لے (Hepburn) 1571-1630 جرمن ہیئت دان، بہت مشہور انسان گذرا ہے،

قانون ایک قاعدہ ہے جس کے موافق کام ہوتا ہے مگر قانون وہ عقل اور شعور نہیں، جو ان کاموں کی لغزش، معین کرتا ہے، اور اگر "فورس" یا قوت کو تم عقل مانتے ہو تو پھر اسے عقل بے وقوف و بے شعور مانتا پڑیگا اور یہ کچھ نہیں مگر اجتماع ضدین ہے جو محال ہے،

غرض ایک صاحب عقل و شعور ہستی کے تسلیم کے بغیر چارہ نہیں، جناب نکلے (Nietzsche) نے جب غور کیا تو بہترے ہاتھ پاؤں مارے مگر دنیا کو مادہ یا اجزائے ذمیر طبعی کا کھیل یا اتفاق کا نتیجہ نہ مان سکا، مجبوراً (Moral order) کو دنیا کا گورنر (Governor) یا حاکم مانا، دہری نے کیا دہرے تعبیر کی تھی انکار کسی سے بن نہ آیا تیرا ۱۱

یہی حال میان اسپنسر کا ہوا، اسے بھی بغیر (Inknowable - absolute) ایک غیر معلوم مطلق طاقت کے مانے بغیر چارہ نہ ہوا، چنانچہ (Perty) پلٹی کہتا ہے (Authentic Vortage) "بہتوں نے غیر ذی شعور کلیات کو دنیا کا مبدائے اصلی مانا ہے لیکن یہ کلیات چونکہ صاحب شعور

نہیں لہذا ایک صاحب شعور ہستی کا ماتا ضروری ہے جس نے یہ کلیات (Ideas) نافذ کئے، اور بہتوں نے خالق نہیں مانا، لیکن اگر دنیا سے خارج ایک خالق ہستی کو تسلیم نہیں کیا تو خود (Cosmos) یعنی کائنات مرتب کو صاحب عقل و شعور مانا، مگر کیا طرفہ تماشہ ہے ان کا خالق، زندہ بھی ہے، اور صاحب عقل بھی ہے مگر (Unconscious) غیر ذی شعور ہے، اسی طرح کوئی نکلے سے

پوچھے کہ جب تم دنیا میں (Moral government) عقلی حکومت تسلیم کرتے ہو ایسی حکومت جو نیک و بد میں امتیاز کر سکتی ہے (کیونکہ مارل گورنمنٹ کے یہی معنی ہونگے) تو پھر خدا کے اقرار سے اس قدر گریز کیا؟ انتظام و توازن اگر غیر ذی شعور (Unconscious) ہے تو ناممکن ہے کہ نیکی کے قوانین (Morality) کے مطابق ہو سکے، غیر ذی شعور ہستی تو نیکی اور بدی میں امتیازی

لے (Perty) جرمن محقق اور ماہر علم کیا،

ہنیں کر سکتی سوتا ہوا آدمی، اچھے برے میں تمیز ہی نہیں کر سکتا، سوتا ہوا تو بڑی بات ہے، بچہ ۱۰ یا ۱۵ سال کا، کھرے کھوٹے میں امتیاز نہیں کر سکتا، "مارل گورنمنٹ" کے لیے تو "مارل گورنر" کی ایسی ہی ضرورت ہے جس طرح لکھنے کے لیے قلم کے علاوہ محرر یا کاتب کی قلم خود کچھ نہیں لکھ سکتا، نیکی کے قوانین، بغیر مقنن کے وجود ہی میں نہیں آ سکتے، جب نیک و بد میں امتیاز کرنے والا نہیں تو پھر امتیاز کا خیال، جنون اور سودا ہے، عقلمند آدمی تو ایسا خیال کر نہیں سکتا، "میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اس شخص کا کیا نام تجویز کریں گے جو، "العالم متغیر" دکل متغیر، حادثات تو مانتا ہو مگر یہ نہ مانے کہ "العالم حادث" صغریٰ اور کبریٰ دونوں تسلیم کرے مگر نتیجہ سے اتفاق رائے کیا، نتیجہ نکالنا ہی ضروری اور مفید نہ سمجھے، دنیا میں نیکی اور بدی کا قانون پایا جاتا ہے، (قانون کا پایا جانا، مقنن کی ہستی پر پردال ہے) قانون بغیر مقنن کے ظہور میں نہیں آ سکتا (جب تک کوئی ہستی ایسی صاحب عقل و شعور نہ ہو جو نیک و بد میں امتیاز کرے امتیاز ناممکن ہے) ان دونوں باتوں سے ایک نتیجہ نکلتا ہے یعنی اگر قانون موجود ہے تو مقنن بھی موجود ہے، اور کس قدر ہٹ دھرمی اور نا انصافی ہوگی اگر دونوں باتوں کو تو ایک شخص تسلیم کرے، مگر دوسری بات جو ان کا لازمی نتیجہ ہے اسکو تسلیم کرنا کجا، سنا بھی پسند نہ کرے؟ اگر انبیاء کا فرمان، خدا کا فرمان، ہنیر کی آواز، دلی تحریکات، وجدان سلیم کا تقاضا، متواتر شہادت کا وزن، لوگوں کا تجربہ اور مشاہدہ سب کچھ بیکار ہے اور معاملہ صرف عقل ہی پر آن ٹھہرا ہے تو آئیے پھر عقل ہی کے ساتھ مقدمہ پیش کریں اور عقل کا فیصلہ بہت سیدھا سادہ رہا ہے امتیاز کے لیے ممیز لازمی ہے، ممیز کے لیے ذی شعور ہونا لازمی ہے، پس ایک ذی شعور ممیز موجود ہے، نکلے جسے "مارل گورنمنٹ" کہتا ہے، ہم اسے خدا کہتے ہیں،

(۳) اس کے علاوہ (توکل) قانون غنت (۱۰) کا بھی خدا کی ہستی پر دال ہے :-

ہم اس دنیا میں علت و معلول کا سلسلہ دیکھتے ہیں، سلسلہ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے

کہ ہر معلول (Effect) کی کوئی نہ کوئی علت (Cause) ضرور ہوتی ہے، عالم بحیثیت مجموعی ایک معلول ہے لہذا اسکی بھی کوئی نہ کوئی علت ضرور ہے،

ہم ایک طرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہم درہم سے اپنا سہ جس، اپنی قوت ارادی سے بہت سے نتائج پیدا کرتے ہیں اور دوسری طرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس عالم میں بہت سے ایسے نتائج ہیں جنکا سبب انسان کی قوت ارادی نہیں ہے، پس لامحالہ یہ نتیجہ نکالنا پڑتا ہے کہ وہ نتائج کسی صاحب عقل و شعور ہستی کے ارادہ کے ماتحت مرتب ہوئے ہیں، یہ بات کہ ان نتائج کی علت، صاحب عقل و شعور ارادہ ہستی ہے خود ہماری عقل نے ہمیں سمجھائی ہے، کیونکہ ہماری عقل مادی علت سے مطمئن نہیں ہو سکتی (Physical cause) بلکہ وہ ایسے سبب یا علت کی تلاشی ہے جو مادہ سے مجرد ہے اور ذی شعور ہے (Intelligent cause) مادہ کو فرسٹ کاز (سبب

اولیٰ) اس لیے نہیں مانتے کہ مادہ میں ارادہ اور مرضی نہیں پائی جاتی، مادی شے کو سبب اول نہ ماننا ہماری عقل کا لازمی اور ضروری بلکہ طبعی تقاضا ہے، چنانچہ سٹرٹیلینڈ اپنی تصنیف "خدا پرستی یا لادریٹ" میں ایک دلچسپ مثال سے اس تقاضا کا اثبات کرتے ہیں ایک شخص بندوق کی گولی سے مارا جاتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے :- کس نے اس شخص کو مارا؟ جواب میں کہا جاتا ہے گولی لگنے سے مر گیا، گولی نے مارا، اب کیا گولی کو پھانسی دیدیجائے، یا بندوق کے گھوڑے کو؟ اس میں شک نہیں کہ گولی موت کا سبب ہوئی مگر کون سا سبب؟ محض سبب فیزی (Physical Cause) پس سزا کے لیے گولی یا بندوق کو نہیں پکڑتے بلکہ اس کو جس کی غرض نے بندوق کے گھوڑے کو حرکت دی، یعنی ایک فاعل بالارادہ اور مختار انسان کو، اور اسی کو پھانسی دیدیجاتی ہے، ذمہ داری جو انسانی ذات کا خاصہ ہے، ارادہ کو کسی نتیجہ کا اصلی سبب ٹھہراتی ہے، جو لوگوں

لے (MacIntyre) امریکن فاضل الہیات، اسکی مشہور تصنیف

Thei version
Agno Treion

علت و معلول کے اصول کی بنا پر اثبات واجب کرتے ہیں ان کا مقصد یہ نہیں کہ ہر موجود معلول ہے بلکہ ان کا دعویٰ جو نہایت مضبوط اور مستحکم ہے وہ یہ ہے کہ ہر متغیر حادث ہے اور ہر حادثہ حادثہ کا محتاج ہے، یا "عالم معلول" ہے اور ہر معلول، علت کا محتاج ہے، اور یہ بات ایسی بدیہی ہے کہ اسکا انکار کرنا، گویا عقل کے نگلے پر پھری چلانا ہے، ہیومن نے اس دلیل سے تعرض کیا ہے مگر اس بات کا انکار نہیں کیا کہ اس معنی میں ہر معلول کے لیے علت ضروری ہے، ڈاکٹر فلنٹ لکھتے ہیں یہ معلوم کرنا کوئی مشکل بات نہیں کہ یہ دنیا معلول ہے، حادث ہے، محتاج ہے، کیونکہ اشیائے خارجی محسوس ہیں، اور یعنی چیزیں یا جو چیزیں جو اس خمسہ کی بنا پر محسوس ہوتی ہیں سب حادث ہیں، کوئی آذر یا کلیہ ایسا نہیں طیار ہو سکا، جس نے یہ ثابت کیا ہو کہ جن اشیاء کا علم ہمیں بذریعہ حواس خمسہ ہوتا ہے وہ معلول نہیں ہیں، سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ دنیا، ازلی نہیں ہے حادث ہے اب جان اپجوارٹ مل نے جسے لا ادریت کے علاوہ اتحاد (Atheism) بھی مرغوب خاطر تھا، فرمایا ہے "نیچر میں دو عناصر پائے جاتے ہیں (Matter & Energy) ایک متغیر ہے دوسرا غیر متغیر، تغیرات دوسرے عنصر سے وابستہ ہیں، اور غیر متغیر عنصر کسی سبب کا نتیجہ نہیں ہے، کسی شے کا وہ عنصر جو تبدیل ہوتا رہتا ہے، اسکی ظاہری شکل اور وہ خاصیت ہے جو مختلف اجزاء کی کیمیائی ترکیب سے پیدا ہوئی ہے، اور تجربہ میں کوئی ایسی شہادت نہیں آئی جسکی بنا پر ہم وہ خواص جو متغیر عنصر سے وابستہ ہیں، غیر متغیر عنصر سے ملتی کر دین، اس کا جواب سنیں، (۱) مل نے جسے غیر متغیر عنصر کہا ہے، مل نے اسے معلوم کیا ہو تو کیا ہو، اور کسی انسان نے اب تک اس کا تجربہ نہیں کیا، یعنی ہم اس کا کوئی تجربہ نہیں، ہمارا علم بذریعہ آلات صرف عناصر مفردہ تک پہنچا ہے، اور ممکن ہے کہ جنہیں ہم بساط (Matter) خیال کرتے ہیں وہ خود تبدیل شدہ صورت ہوں، لیکن

لے (Matter) زبردست مورخ اور فلسفی لا ادریت تھا،

اگر انہیں مفرد ہی مانا جاوے تو بھی یہ دعویٰ نہیں ہو سکتا کہ انکی موجودہ صورت، آخری صورت ہو جس میں تبدیلی کو راہ نہ ہوگی، اب مانا کہ آکسیجن میں صرف آکسیجن کے ذرات، یا اجزاء پائے جاتے ہیں، تاہم کسی انسان نے ان کے اس حصہ کو جو غیر متغیر ہے، محسوس نہیں کیا، اب مل کے ہمنوا اس بات پر غور کریں کہ

اگر نیچر سے باہر ایک خارجی سبب کا ماننا تجربہ کے دائرہ سے باہر ہے تو نیچر میں ایک غیر متغیر عنصر کا ماننا بھی کچھ کم خلاف عقل و تجربہ نہیں ہے،

(۲) اور اگر ہم مل کی خاطر سے یہ مان بھی لیں کہ مادہ میں ایک غیر متغیر عنصر پایا جاتا ہے، تو بھی وہ عنصر موجودات کی شرح نہیں کر سکتا، اس لیے کہ موجودات میں عقل و حکمت کے آثار پائے جاتے ہیں، اور مادہ بحیثیت مجموعی بے وقوف ہے، اب اگر کوئی یہ کہے کہ تمہارے اعتراض سے یہ معلوم ہوا کہ خدا کے ساتھ مادہ بھی ازلی ہے،

تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایک ازلی صاحب عقل و شعور، اور فاعل مختار، قادر مطلق ہستی تسلیم کر لیا جاوے تو پھر یہ ماننا کچھ مشکل نہیں ہے کہ نہ صرف اس نے اشیاء کو مختلف صورتیں عطا کیں، بلکہ خود ان کے ہیولی کو بھی پیدا کیا، جو شخص لاکھوں ذرات کو ازلی ہستیوں، مستقل بالذات ماننا، وہ ایک واجب الوجود قادر مطلق کو قبول کرنے کی بہ نسبت کہیں زیادہ، مشکل میں گہرا ہوا ہے اگر خدا خالق نہیں تو پھر وہ قادر مطلق بھی نہیں،

(۳) مادہ کی نسبت جس قدر خیالات حکماء نے پیش کئے ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں جو اس کی ازلیت کو ثابت کر دے، بلکہ سائنس کے جدید نتائج ثابت کرتے ہیں کہ ہر ذرہ مصنوع اور مخلوق ہے، مثلاً سرجان ہرشل لکھتا ہے، "جب سے نیچر کا بازار گرم ہوا ہے، اس وقت سے

لے سرجان ہرشل (Sir J. N. Herschel) انگریز علم ہیئت و نجوم کا ماہر (1792-1871)

نیکی اپنی مابیت اور خاصیت میں بدی سے جدا ہے، دنیا میں کوئی زبان ایسی نہیں جس میں جب جائز، مناسب، اور لازم اپنے اندر سنجیدہ مفہوم نہ رکھتے ہوں، کوئی سوسائٹی ایسی نہیں جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ نیک و بد کا امتیاز محض داہمہ سے پیدا ہوا ہے یا لوگوں کے رسم و رواج سے نکلا ہو، کوئی مذہب ایسا نہیں جس نے نیکی اور بدی کے فرق کو نظر انداز کر دیا ہو،

اس کے ساتھ ہی ضمیر انسانی بھی ایک حقیقت ہے جس کا انکار نہیں ہو سکتا، جو نیکی اور بدی میں امتیاز کرتا ہے، کوئی شخص اپنے ضمیر کی رو سے ضمیر کی واقفیت کا انکار نہیں کر سکتا، اگر ہم کہیں کہ ضمیر کوئی فنی نہیں تو ہمارا ضمیر فوراً ہمیں جھٹلاتا ہے، ہمارا دل کہتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، جب تک ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہ دین ضمیر سے انکار نہیں کر سکتے،

ہمارا ضمیر اخلاقی قانون پر گواہی دیتا ہے، جب وہ کسی فعل کو راست قرار دیتا ہے تو گویا یہ شہادت دیتا ہے کہ یہ فعل اخلاقی قانون سے مطابقت رکھتا ہے، جو کچھ ہم کرتے ہیں ضمیر اس کے متعلق منصف کا کام کرتا ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ فلاں کام جائز ہے یا ناجائز، ضمیر انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں، اس کے معنی یہ ہونگے کہ انسانی مرضی، انسانی مرضی پر حکومت کرتی ہے، یعنی وہ خود ہی حاکم ہے اور خود ہی محکوم ہے، خود ہی آزاد ہے اور خود ہی غلام ہے، خود ہی غالب ہے خود ہی مغلوب ہے، ضمیر کا قانون غیر کی مرضی سے نسبت رکھتا ہے، جس مرضی کا ضمیر مظهر ہے وہ اکثر اوقات ہمارے ارادوں کے خلاف حکم کرتی ہے، وہ ضمیر کے وسیلہ ہم سے خطاب کرتی ہے، ہم پر حکومت کرتی ہے، اگر وہ مرضی خدا کی مرضی نہیں تو پھر کس کی مرضی ہو سکتی ہے؟

ہماری تمام طاقتیں، جبکہ تعلق ضمیر کے ساتھ ہے جو نیک و بد کی شناخت سے علاقہ رکھتی ہیں، اور جن سے فرض کی پہچان پیدا ہوتی ہے، ہم پر یہ بات ظاہر کرتی ہیں کہ ہم ایک طاقت کے روبرو جو ابدہ ہیں، اپنے افعال کے ذمہ دار ہیں، ذمہ داری کا احساس جو ہم میں

نے کراچ تک اس کے کسی عمل نے مادہ میں کسی طرح کا فرق پیدا نہیں کیا، پس ہم نہ ان ذرات کے وجود کو کسی پھرل سبب سے منسوب کر سکتے ہیں اور نہ ان خواص کو جو یکساں ہیں، بلکہ ذرات کی یکسانیت ثابت کرنی ہے کہ اُسے کسی صانع کی حکمت نے ایسا بنایا ہے جیسا کہ وہ ہے۔
(۴) ضمیر (Conscience) کی گواہی،

دنیا میں نہ صرف ترتیب اور تجویز کے آثار پائے جاتے ہیں، بلکہ ایسی طاقتیں بھی کام کرتی ہوتی دکھائی دیتی ہیں جو (Moral forces) اخلاقی طاقتیں (یا نیکی بدی کا قانون) کہلاتی ہیں اس دنیا میں اخلاقی قوانین، اخلاقی جذبات، اخلاقی خیالات اور اعمال پائے جاتے ہیں اور ان میں وہ ترتیب دکھائی دیتی ہے جو نیکی اور بھلائی پر دلالت کرتی ہے، زمانہ حال کے فلاسفہ نے اس دلیل کو جو ہماری مارل نیچر (Moral nature) پر مبنی ہے بہت مؤثر اور کارآمد اور تسلی بخش مانا ہے، دنیا کا مشہور فلاسفر ایونیل کینٹ کی رائے میں یہ دلیل خدا کی ہستی پر روشن ترین دلیل ہے، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ کوئی ملحد اسکی تردید واقعی نہیں کر سکتا، خدا تعالیٰ، ہمارے جس اخلاقی (Moral sense) کا اصول موضوعہ (Postulate) ہے ہمارے ضمیر کا تقاضا یہ ہے کہ ایک پاک اور اخلاقی صفات سے متصف ہستی موجود ہے، جس نے نیکی اور بدی کا قانون دنیا میں نافذ فرمایا ہے،

اسی طرح سر ولیم ہملٹن لکھتا ہے، "خدا کی ہستی اور انسان کے غیر فانی ہونے کے متعلق فقط دہی دلائل سچے اور لاجواب ہیں، جو انسان کی مارل نیچر پر مبنی ہیں" جو احساس اخلاقی طبیعت کے متعلق ہماری سرشت میں پایا جاتا ہے وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نہ صرف اس دنیا میں اخلاقی قوانین پائے جاتے ہیں بلکہ ان کا واضع بھی موجود ہے،

سر ولیم ہملٹن، اسکاٹ لینڈ کا بڑا منطقی اور فلسفی،

پایا جاتا ہے وہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ایک زبردست اخلاقی طاقت موجود ہے جس کے حضور ہم سب جوابدہ ہیں، ارتکاب گناہ سے ندامت، اکتساب نیکی سے خوشی، بدی کے نتائج سے خوف، اعمال حسنہ کی جزا کی امید سے شادمانی یہ سب احساسات، جنکا انکار نہیں ہو سکتا، ملکر ایک ایسے شخص کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس کے ساتھ بنی نوع آدم کا شدید تعلق ہے، جو احکم الحاکمین اور مالک یوم الدین ہے۔

ارتکاب جرم سے جو ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے اس سے بچنے کی پناہ اتحاد میں بھی نہیں ملتی، بسا اوقات انسان، دوسرے انسان سے، اتنا نہیں ڈرتا، جس قدر وہ اس غیر مرئی عادل سے ڈرتا ہے، جسکی ہستی پر اس کا ضمیر گواہی دیتا ہے، اس کا کیا سبب ہے کہ بعض اعمال میں سوسائٹی کوئی مواخذہ نہیں کرتی لیکن ان اعمال کے ارتکاب کے بعد ہمارے دلوں کو چین نہیں ملتا، ہم کیون ڈرتے اور بے چین ہوتے ہیں؟ اگر خدا نہیں ہے تو پھر نیکی اور بدی میں امتیاز کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب مواخذہ ہی نہیں تو مواخذہ کا خدشہ کیسا؟ ایک شخص نے چوری کی، چوری ضرور برا کام ہے لیکن سوسائٹی کے علم میں نہیں، اب وہ کس سے ڈرتا ہے؟ جب کسی کو معلوم ہی نہیں تو خوف کیسا؟ اس کا دل اس فعل پر اسے ملامت کیون کرتا ہے؟ جب مرنے کے بعد کوئی جواب ہی نہیں تو، فکر کیسی؟

اگر کوئی یہ کہے کہ سوسائٹی نے نیکی اور بدی کا قانون بنا دیا ہے اسی لیے انسان اس کے مطابق کرتا ہے، تو اس جواب سے وہ مشکل حل نہیں ہوتی جو ہم نے پیش کی ہے، یعنی سوسائٹی جو میں گھنہ کسی انسان کے پیچھے نہیں لگ سکتی، اور جب وہ بند کرے میں گناہ کرتا ہے تو وہ ان اُسے کوئی نہیں دیکھتا، نہ افشائے راز کا خوف ہوتا ہے مگر انسان نادم ہوتا ہے، اور ڈرتا ہے اس وقت یہ خیال نہیں ہوتا کہ سوسائٹی مجھے مطلوب کرے گی، اسی طرح آسائش زندگی حاصل

کرنے کے بجائے ایک شخص سوسائٹی کی پروا نہیں کرتا اس کے فتویٰ سے نہیں ڈرتا، اور اپنے کو خطرہ میں ڈالنا پسند کرتا ہے، محض اس بات کی خاطر جسے وہ اپنا فرض سمجھتا ہے، بخوشی اپنی گردن جلاد کے حوالہ کر دیتا ہے، جس طرح گناہ کے معاملہ میں وہ سوسائٹی سے ڈرتا ہے اسی طرح اس معاملہ میں اسے سوسائٹی سے ڈرنا چاہیے تھا، لیکن اب وہ سوسائٹی کی پروا نہیں کرتا آخر کیون وہ اپنی جان شیریں سے ہاتھ دھو رہا ہے، سوائے اس کے کہ وہ سوسائٹی کے علاوہ ایک زبردست اخلاقی قانون کی پابندی پسند کرتا ہے اور اس سے انحراف کرنا ناجائز سمجھتا ہے؟ یہ جذبہ اس میں کہاں سے پیدا ہوا؟ کوئی سوشل قانون تو ہمیں نقصان اٹھانے کے لیے مجبور نہیں کر رہا؟ پھر کیون ہم جان دنیا پسند کرتے ہیں؟

ڈاکٹر فلنٹ کتا ہے کہ کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکا کہ ضمیر انسانی محض خیالوں اور عقائد کا نتیجہ ہے، بل، بین، اسپنسر اور ڈارون ان میں سے کوئی یہ نہ دکھاسکا کہ ضمیر لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کا نام ہے اول تو لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین ہر ملک و قوم میں جدا جدا ہیں لیکن نیکی اور بدی کا قانون سب جگہ یکساں ہے، یہ یکسانی کہاں سے آگئی؟ تمام دنیا اس پر کیسے متفق ہو گئی کہ چوری، ڈاکہ، جھوٹ بولنا، زنا کرنا، سب بُری باتیں ہیں، اس کے علاوہ جب ہم سوسائٹی کے ہاتھوں جرم کی سزا بھگت لیتے ہیں پس چاہیے کہ جرم کی سزا بھگتنے کے بعد ہم خوش و خرم ہوں اور ہم محسوس کریں کہ اب ہم بے داغ اور پاک ہیں، لیکن ندامت کا اثر زائل نہیں ہوتا، اکثر اوقات قبر تک ساتھ رہتا ہے، پھر بعض سوسائٹیاں، زنا کے لیے کوئی سزا مقرر نہیں کرتیں انگریزی عملداری میں رات دن زنا ہوتا ہے، ہر شخص کو مجاز ہے کہ جس قدر

لے د (Anti Theious) مشہور ہیں، (C. Darn) ڈارون، سدا رتقا کا موجد اور سائنس دان جسکی مٹی حضرت اکبر الہ آبادی نے پلید کی ہے،

چاہے زنا کرے کوئی روک ٹوک نہیں اور سوسائٹی کے بہت سے افراد اس فعل کے مرتکب ہوتے ہیں لیکن فعل زنا کا جرم قرار نہ دیا جاتا، اُسے ہماری نظر میں مستحق نہیں بنا دیتا، زنا بہر حال گناہ اور بدی ہے، پھر ہم کس سے ڈرتے ہیں؟ اور کیوں اُسے جائز نہیں سمجھتے؟ معلوم ہوا کہ سوسائٹی کے علاوہ ایک اور قوت بھی موجود ہے، اگر ضمیر کی قوت ہماری پیدا کردہ ہوتی تو ہم اسے خواہ حاصل کرتے خواہ نہ کرتے، اور جب چاہتے اُسے دل سے نکال دیتے، لیکن، ضمیر کی آواز کم و بیش ہر شخص کے دل میں موجود ہے اور اگرچہ ہم اُسے کتنا ہی ضعیف کیوں نہ کر دین، مگر اسے بیخ و بن سے ہٹینا اکھاڑ سکے، ضمیر ہماری مرضی کا ماتحت نہیں، بلکہ ہم اس کے ماتحت ہیں، ضمیر کوئی شے اختیار ہی نہیں، کہ جب چاہا اختیار کیا جب چاہا ترک کر دیا، ہم سب ضمیر کے محکوم ہیں، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسکا مبداء ہماری عقل نہیں ہے، نہ ہماری ذہنی قوتوں کا پیدا کردہ ہے، ضمیر تمام معاملات میں اخلاق کا بلند ترین معیار (CRITESIM) ہے اور یہ معیار اس ذات نے ہمارے اندر کیا ہے جو کامل مطلق اور عدل مطلق اور خیر مطلق ہے، اسی کو خدا کہتے ہیں، سرود کہتا ہے "عقل کے جہان کا اس امر پر اتفاق ہے کہ ماہل (قانون اخلاقی) یعنی ضمیر کسی انسان یا کسی قوم نے وضع نہیں کیا، بلکہ وہ ازلی خدا ازلی قانون ہے، جسکی پابندی تمام دنیا پر عاید کی گئی ہے، اس کا مبداء اول خدا ہے، چنانچہ اسی بنا پر کینٹ خدا کی ہستی کا اثبات کرتا ہے، وہ کہتا ہے "نیک انسان کے لئے لازمی ہے کہ خوش ہو لیکن اس دنیا میں اکثر اوقات نیک کا اور خوشی کا ساتھ نہیں ہوتا، لہذا ضرور ہے کہ ایک ایسی ہستی موجود ہو جو آئندہ زمانے میں اخلاق کی پابندی پر جزائے خیر مرتب کرے، اور وہ ہستی خدا ہے جو اخلاق کا سرچشمہ ہے، ہم نے لمی دلائل پیش نہیں کیے، کیونکہ اس پر علاحدہ مضمون لکھنا چاہتے ہیں، اگر بعضین بھی شامل کرتے تو بہت طویل ہو جاتا، اور تاریخی یعنی (THEOLOGICO. HISTORICAL) دلائل بھی پیش نہیں کئے اس لیے کہ وہ جداگانہ نوعیت رکھتے ہیں، ایک شخص جو نہادی کو نہیں مانتا، اس

بات کو کب ماننے کا کہ وہ لوگوں سے باقین بھی کرتا ہے، ہاں جب دلائل عقلی اسے اس بات پر مجبور کریں کہ وہ کوئی مشوق ہے اس پر وہ زنجاری میں، تب یہ عقلی دلائل بھی مفید ہو سکتے ہیں جس میں لوگوں کے مشاہدات اور واردات، انبیاء کے حالات، انکی زندگی اور تجربات وغیرہ بنی نوع آدم کا سالہا سال کا مذہبی تجربہ اور انکی مسلسل روحانی زندگی، وغیرہ شامل ہیں، ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ دہر یہ کا یہ کہنا کہ خدا نہیں ہے، حقایق نیزہ سے انکھین بند کرنا ہیں اور ان کے ادراک کے مطالعہ سے معلوم ہو گا کہ بفضلہ تقالی ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں، اس بات کو بخوبی دکھا دیا ہے کہ خدا کے ماننے بغیر چارہ نہیں، اب یہ اپنی اپنی سمجھ کا پھیر ہے کہ جسے خدا مانو وہ عاقل ہو یا لا عقل،

اب ہم سٹریٹیلینڈ کے قول کو پیش کر کے مضمون کو ختم کرتے ہیں:-

و اگر دنیا میں اتحاد کے پیرو زیادہ ہوتے یعنی تمام دنیا متحد ہوتی اور خدا کی ہستی کا خیال ایک منی تعلیم بدعت کے طور پر سامنے آتا، اور کفر و اتحاد کی عالمگیر حکومت کو درجہ برہم کرنے کی کوشش کرتا تو اس حالت میں یہ بات قرین انصاف ہوتی کہ بار ثبوت، مستقدان (ذات باری) خیال جدیدہ یا نو زائیدہ کے ذمہ ہوتا، لیکن معاملہ نوع دیگر ہے، خدا کی ہستی کا اعتقاد، کوئی جدید تعلیم نہیں ہے، جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، اس وقت سے خدا پرستی موجود ہے، پس خدا کی ہستی کا اعتقاد ہمیشہ سے انسان کے دل و دماغ پر مسلط چلا آ رہا ہے، اب اگر کوئی اکتا دکھا مچلا آدمی کوئی نئی تھیوری پیش کرتا ہے یعنی خدا کا انکار کرتا ہے تو بار ثبوت اس کے ذمہ ہے کہ وہ خدا کا نہ ہونا بدلائل عقلیہ ثابت کرے، اور جب وہ خدا کا انکار کرے گا تو انکار کی لغت بھی عجیب حقیقت ہے، خدا کی جگہ جو قابل پرستش ہر وہ ایسے وجود یا خیال کو مانے پر مجبور ہوگا جو لائق نفرت ہو مثلاً بیجان بے شعور مادہ، یا مطلق وجود یا نظام عالم یا خود کائنات اور یہ یوتونی منکر ہے ایسے سرزد ہوگی کہ اس عقل کو پس پشت ڈال دیا، بنا کا تو فرغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا و ہدانا من لدنک رحمہ، انک انت الوہاب

ایک خطبہ علمی

ابو عبد المعزی

کے
متعلق مستشرقین یورپ کی غلطیان

(۲)

از جناب مولانا مبین عبدالعزیز صاحب راجکوٹی، ادیب ادبیل کالج لاہور،

۱۹۱۱ء ابو احمد عبدالسلام کی بابت فرماتے ہیں کہ اس نے ابن السیرانی کے پکڑے تھے جس کو آپ نے چھوٹے

سیرانی کے نام سے یاد کیا ہے،

یہ سراسر غلط ہے اس لیے کہ ابو احمد سیرانی کے شاگرد تھے نہ کہ ابن السیرانی کے، جس طرح آئندہ

حکایت بالتصریح دلالت کرتی ہے،

اصلاح المنطق کے ایک نسخہ سے منقول ہے کہ ابو العلاء المعری کہتے ہیں کہ مجھ سے عبدالسلام البصری نے

کہا جو بغداد کے دارالعلم کے لائبریرین اور میرے شخص دوست تھے کہ میں ابوسعید سیرانی کی مجلس میں اس وقت

حاضر تھا جبکہ قاری اپنے اصلاح المنطق لابن اسکیت پڑھتے ہوئے اس بیت پر پہنچا

وخطبتہ الاقرب اما دھما ما فسکت واما لیلھا فذمیل

تو ابوسعید بولے اسکو مطوئہ بالکسر بالو کہ یہ واؤ مت ہے، میں نے کہا ایتھا النسخ پہلا شعر تو اس بات

لے ابن عسکون ۱۰۰۰ء لکھا ایک کراچی ماڈرن لائبریری میں چھپ چکی ہے

پر دلالت کرتا ہے کہ یہ بالرفع ہوا اور وہ یہ ہے کہ

اتاک فی اللہ الذی انزل الھدٰی ونوحا واسلّم علیک د لیل

و مطوئہ الخ تو انھوں نے بالرفع بنوایا، اس موقع پر اون کے صاحبزادہ ابو محمد (ابن السیرانی) حاضر تھے

و بگڑے اور فوراً اٹھ کر اپنی گلی کی دکان فروخت کر کے طلب علم کی طرف متوجہ ہوئے تاکہ وہ جلیل القدر

فاضل بنجئے اور اصلاح المنطق کی شرح طیار کی، ابو العلاء کہتے ہیں مجھے اس شخص نے کہا جس نے انھیں

یہ شرح لکھتے ہوئے دیکھا تھا کہ اس کی تصنیف کے وقت ان کے پیش نظر چار سو کتابیں تھیں، یہ شعر

تہذیب الاصلاح کے نسخہ مطبوعہ کے مشا پر واقع ہیں، یوں بھی عبدالسلام اور ابن السیرانی قریباً ہم

۲۰۰ء کہتے ہیں کہ ابو العلاء کو اس کے مامون (ابو طاهر) نے شرح کتاب سیدوہ للمیرانی کے

نقل کرانے کے لیے لکھا جبکہ ابو العلاء بغداد میں تھا الخ،

مارگوئیوٹہ صاحب کی یہ وہ فاش اور غلطی ہے جس نے رسائل کے دسویں اور سولہ کے

بیسویں حصہ کا ستیاناس کر دیا ہے، اسی بنا پر وہ ابوبکر احمد (کذا اور درست محمد ہے دیکھو رسائل صفحہ

۱۵۱) کو ابو العلاء کے بغدادی اجاب میں شمار کرتے ہیں، اور پھر رسائل ذوالحجۃ ۱۵۱ کے تراجم میں

برمی طرح خطا کر دیا ہے، تعجب ہے کہ ہمارے مصری نابینا عالم ابوبکر اکڑط حسین نے بھی چشم بھیرت

دانہ کی اور اندھا دھند مارگوئیوٹہ کے پیچھے ہوئے،

اس غلطی کا مشابہت ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ عنوان رسالہ نزاک کے یہ الفاظ ہیں ۱۰۰ وکتب الی ابی

طاہر المنشرف بن سبیکہ وھو یفند ادینک لہ اس شرح السیرانی وما جہی فیہ من التبع

ممکن ہے کہ یہ غلطی جامع رسائل کی ہو جس طرح خود مارگوئیوٹہ نے اسکو غلطی سے ایک اور جگہ نسبت

دی ہے لیکن جامع کی یہ نسبت خود مارگوئیوٹہ صاحب غلطی سے نسبت دیے جانے کے کہیں زیادہ اہل

سہ بخیر تم تک وہ خدا لایا جو جیلے ہدایت انارایا اور فرماہ اسلام جسے تم تک میری راہ نمائی کی ہے ۱۰۵ء ۱۰۶ء ذکر ۱۰۷ء

کہ صرف اس زعم پر کہ ابو العلاء کی رحلت بغداد ثابت ہو انھوں نے بقاضائے ظاہر مضامین محتویہ سے آنکھیں بند کر کے ہوئی ضمیر کا مرجع ابو العلاء کو گردانا ہے۔ نہجاً نے کیا خوب کہا ہے کہ ضمائر مبہمات میں سے ہیں میری رائے تو یہ ہے کہ بجائے معارف کے اولوں کلمات میں شمار کیا جائے تاکہ پھر قلیل البضاعت لوگ ایسی غلطیوں سے محفوظ رہیں،

مگر جائے حیرت ہے کہ مارگو لیو تھ یہ بھول گئے ہوں کہ یہ چار دن رسائل متعلقہ شرح ۱۱۱۱ و ۱۱۱۲، ایک ہی سلسلہ میں منسلک ہیں اور عنوان رسالہ ۱۱۱۲ و ۱۱۱۳ میں یہ تصریح موجود ہے کہ خود ابو طاهر بغداد سے واپس آئے تھے، حالانکہ مارگو لیو تھ تو ان کو حلب میں بٹھلا کر ان کے ہاتھوں ابو العلاء کی طرف یعنی بغداد کی طرف شرح کے لیے خط لکھوا رہے ہیں، یہی نہیں بلکہ مضامین کی طرف مطلقاً توچ نہیں کی رسالہ عنان میں ہے کہ "آپ نے جو نسخہ تحصیل کی کیفیت لکھی ہے اسکو میں سمجھ گیا....." آپ بڑے مہربان ہیں اور میں ناحق بار خاطر بتا ہوں، آپ نے حسب معمول کرم کیا، اور میں ناحق بقید ہوا۔ اسی رسالہ میں ابو عمر و استرآبادی کا تذکرہ ہے جنکی طرف اسی مطلب کے لیے قلم لکھا گیا ہے اگر ابو العلاء خود بغداد میں ہوتا تو ابو عمر و کی طرف رقم کیوں بھیجتا، پھر رسالہ نثار کے اختتام پر ہے "میں آپ کی طرف وہ سلام بھیجتا ہوں جس سے کاغذ معطر اور آپ کے خشک راستے سرسبز ہو جائیں" میں مارگو لیو تھ ہی کے جواب پر قانع ہوں اس لیے وہی بتائیں کہ خشک راستے مقیم کے ہوتے ہیں یا سفر کے رسالہ میں جسکے عنوان میں ابو طاهر کے بغداد سے واپس آنے کا تصریحاً ذکر ہے ابو العلاء لکھتا ہے "براہ کرم مجھے یہ تو بتائیے کہ میری فرمائش پر آپ نے کتنی رقم صرف کی ہے تاکہ میں فوراً ارسال کر دوں کہ اگر میں خود بھی موجود ہوتا تو مجھے آپ کے برابر کبھی مطلب برآرمی میں کامیابی نہ ہوتی" العجب تم العجب میں جہادی درجہ کہ جب نفس رسالہ اور اس کے عنوان ہر دو میں ابو طاهر کے بغداد سے واپس آنے کا ذکر ہے تو مارگو لیو تھ صاحب ابو العلاء کو کیوں بغداد بھیج رہے ہیں؟ ابو العلاء نے رحلت بغداد میں

اپنے مامون کے جہاز پر سفر کیا تھا جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دریا کے فراست میں ایک مخصوص جہاز اپنے تجارتی اغراض کی خاطر ہمیشہ محفوظ رکھتے تھے، جس کا بظاہر مارگو لیو تھ نے یہ مطلب سمجھا جو کہ ابو العلاء کے لیے یہ جہاز عمدہ امتیاز کیا گیا تھا جسکا کوئی ثبوت نہیں نیز عقلاً بھی یہ خیال بے معنی ہے کہ ایک شخص اپنے اس سفر کے لیے جس سے وہ واپسی کا کوئی ارادہ نہ رکھتا ہو جس طرح مارگو لیو تھ کو بھی تسلیم ہے ایک مستقل جہاز بنوائے، ابو العلاء اپنے مامون کی دائمی سیاحت کے متعلق کہتا ہے،

کان نخی سبیلکۃ فی ق طیر یحییٰ بن النعمان و النجاد

ابا لا سکندر الملک اقد یتیم فضا تضعون فی بلد و سادا

یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ بیچارہ غریب ابو طاهر جو بجز تجارت کے اور کوئی مشغلہ نہ رکھتا تھا شرح سیرانی کو جو غوغا کی انتہائی کتاب ہے کیا کرتا؟ ہاں ابو العلاء کو بیشک اسکی سخت ضرورت تھی کہ وہ ابھی ابھی تصنیف ہوئی تھی اور ہنوز شام میں اس کے نسخے عام طور پر نہیں ملتے تھے، سوناگزی ہے کہ شرح کے لیے ابو العلاء نے اپنی رحلت بغداد سے پیشتر ابو طاهر کو لکھا ہو، ورنہ بغداد میں تو اس نے شرح کے بیسیوں نسخے دیکھے ہونگے جس طرح وہ اس کے کثیر نسخوں کے بغداد میں پائے جانے کا خود ہی ذکر کرتا ہے، اور یوں بھی بغداد سے واپس ہو کر ابو العلاء کو کتب نحو کا اتنا شوق نہ تھا جس طرح لزوم میں خود ہی کہتا ہے (ملاحظہ ہو ہماری کتاب) اگر یہ کہا جائے کہ بغیر سابقہ ملاقات کے وہ ان اصحاب کو شرح کی تحصیل کی زحمت کیونکر دے سکتا تھا تو ہم یہ کہیں گے کہ قبل از رحلت بغداد ابو العلاء کے اہل بغداد سے دوستانہ تعلقات موجود تھے (ملاحظہ ہو اس کا رقمۃ قاضی ابو الطیب کی طرف) یہ بات مارگو لیو تھ کو بھی تسلیم ہے کہ بغداد میں ابو طاهر کے بہت سے احباب تھے جنہیں ہمیشہ بذریعہ خطوط ابو العلاء کی خاطر و مددات کی تاکید کرتا رہتا اور یہ واقعہ اس امر کی دلیل ہے کہ ابو طاهر عموماً

بند آیا جاتا کرتا تھا،

(۲۱) کہتے ہیں کہ ابو العلاء جب بغداد جاتے ہوئے دریائے فرات میں کشتی پر سوار ہوا تو انبار تک کشتی صحیح و سلامت پہنچ گئی جہاں سے ایک اور نہر دریائے دجلہ سے جاملتی ہے اور بغداد پہنچاتی ہے مگر چونکہ یہ راستہ اس موسم میں ناقابل سفر تھا اس لیے کسی اور راہ (؟؟؟) سے قادیسیہ پہنچی،

مارگو لیو تھ صاحب کی تحریر میں اس سے بڑھ کر حیرت انگیز اور مضحکہ خیز غلطی شاید اور کوئی نہ ہو بھلا قادیسیہ سے جو بادیہ میں واقع ہے اور کوڈ سے ایک مرحلہ پر ہے کشتی سے کیا سرکار کیا یہاں بھی یورپ کے آلات جرنیل کی مدد سے کشتی کو خشکی پر چلا دیں گے، بہت اچھا مگر اس خشکی کے شہر پر ٹیکس وصول کرنے والے کمان سے آئے کہ وہ تو بندرگاہوں پر متعین ہوتے ہیں کیا انھیں دائر لیس کے ذریعہ یہ اطلاع پہنچ گئی تھی کہ ابو العلاء کی کشتی قوت اعجاز کی مدد سے خشکی پر چلنے والی ہے،

یہ لفظ فارسیہ ہے بالفار والرا جو نہریے کے کنارے محول کے بعد بغداد سے دو فرسنگ کی فاصلہ پر ایک گاؤں ہے، تبریزی کی شرح السقط سبھی ایضاً السقط و ضوہ میں یہ لفظ اسی طرح بالفار والرا ہے، بیان قادیسیہ کا نام ایک گاؤں جو سامرا کے قریب نہر حیل پر واقع ہے مراد نہیں لیا جاسکتا کہ جب ابو العلاء کے لیے یہ ممکن ہے کہ بغداد کے ایک قریبی شیش پر اتر سکے تو دور جانے سے کیا فائدہ؟ افسوس کہ ڈاکٹر نے بھی مارگو لیو تھ کی کورانہ پیروی کی ہے دیکھو ذکر سے منہ ۱۳،

اشتباہ کا باعث سقط کے یہ دو بیت ہیں،

سامت فسادت بنا اکا بنا رسالۃ
تربجی و تدفع فی موج دد قاع
والقادیسیۃ اذ تھا لے لفظ
طاذا ابھا فاناخا ہا بھجھا ع

تمام نسخ سقط اور طبع تنویر میں بھی یہ قادیسیہ ہی ہے اور یہ تصحیف و تحریف کوئی آجکی نہیں بلکہ کبھی سڑ ہے آٹھ سو سال پیش شیخ برہان الدین ابوالظفر ناصر الدین ابن ابی المکارم عبدالسید طبریزی بھی

(جو سقط کو اپنے والد سے اور وہ ابوالکلام الاہری سے جو ابوالعلاء کے مشہور ترین شاگرد ہیں روایت کرتے ہیں) اسی تحریف میں مبتلا ہو گئے تھے، حتیٰ کہ ایک فاضل نے ادھین ٹو کا کہ حضرت یہ الفار سیہ ہے نہ کہ القادیسیہ مگر جب وہ بھند ہوئے تو وہ اونکو خوارزم کے ایک علامہ کے پاس لے گیا جس نے اس فاضل کے حق میں فیصلہ کیا، غلطی تو باسع سے بھی سرزد ہوئی تھی مگر انھوں نے ابوالعلاء کے جہاز کو کشتی پر چڑھانے کی جانگاہ رحمت نہ اٹھائی، یہ ہم مارگو لیو تھ صاحب ہی نے سر کی،

(۲۲) یہ امر مسلم ہے کہ ابو العلاء کے ایک لائبریرین ابو منصور نامی سے دوستانہ تعلقات موجود تھے جنکا ثبوت رسالہ ۱۱۱ سے ملتا ہے جس میں علاوہ طول طویل دوستانہ اشتیاق کے اس امر کا بھی اظہار ہے کہ میں نے ایک لڑدیمہ قصیدہ بحر طویل میں بھیجا تھا نہ معلوم وہ پہنچا یا نہیں،

یا قوسہ در ابن جرد و نون بر گون نے ابو منصور محمد بن احمد بن طاہر بن حمد الخازن کا ترجمہ دیا ہے جو تو خنی صغیر کے تلمیذ تھے اور انکی ولادت ۱۱۱۱ھ میں اور وفات ۱۱۱۷ھ میں واقع ہوئی تھی، یا قوت نے غرس النعمۃ کی کتاب سے ایک دلچسپ حکایت نقل کی ہے کہ شاپور بن ازد شیرازی بہاء الدولہ دہلی کے کتب خانہ میں ابو منصور نامی ایک لائبریرین متعین تھے، شاپور کی وفات کے ایک ایک عرصہ کے بعد کتب خانہ کی سرپرستی شریف مرتضیٰ کے متعلق ہوئی، انھوں نے ابو منصور کے ساتھ ابو عبداللہ ابن حمد کو متعین کیا، ابو عبداللہ آفت کا پرکالہ تھا ہمیشہ ابو منصور کی تفحیک کی فکر میں رہا کرتا حتیٰ کہ اس نے ابو منصور سے کہا کہ حضرت کتا بین تو اب تباہ ہو گئیں، وہ بولے کیوں؟ کہا پستون کی خباثت سے لہذا آپ فوراً سید مرتضیٰ کو اطلاع دیں تاکہ وہ آپ کو پستون کے فنا کرنے کی وادہ دیں جو ان کے ہاں ہمیشہ تیار رہتی ہے، یہ بھولے بھالے فرشتے لپکے ہوئے سید مرتضیٰ کے ہاں آدھکے اور موکو بانہ طور پر ماجر ا عرض کیا، اس پر مرتضیٰ نے کہا اے پستون سے اے پستون سے! خدا ابن حمد کو سنوارے اسے ہمیشہ شرارت و تمسخر ہی کی سوچھتی ہے آپ جائیں اور آئندہ

(۲۳) کہتے ہیں کہ وہ بغداد کے ایک پرانے حصہ سولیکہ ابن غالب میں ٹھہرا،

یہ بیان ناکافی اور مبہم ہے، حاشیہ میں وہم نے اور بھی اضافہ کر دیا ہے، سولیکہ ابن غالب کی تصحیح ہنر پہلے کر دی ہے یعنی کہ وہ سولیکہ غالب ہے، بیشک ابو العلاء بغداد پہنچتے ہی سولیکہ غالب میں ٹھہرا تھا جس طرح حکایت ابو الطیب میں موجود ہے مگر پھر مستقل قیام کے لئے شاپور کے دارالعلم متصل دارالکتب القدیمة میں منتقل ہو گیا تھا جو قطیعة الفقہاء واقعہ کرخ بغداد میں تھا ہمارے دلیل میار دینی کے یہ ابیات ہیں،

نَزَلْنَا فِي بَنِي مَسَاكٍ دُونَ
بِهَاتِلَتْنِي بَنُو ثَلَسٍ فِي قَصَاعِهِ

إِذَا مَا الضِّمِّ لَكَ فَاسْتَجِيرِي
ذُرِّي سَابُورٍ وَانْتَجِي بَقَاعَهُ

اور خود ابو العلاء کے یہ ابیات (در بغداد)

وَعَجَلْتُ لَنَا فِي دَارِ سَابُورٍ قَنِينَةً
قَاضِي تَوَخَّى كَوَلِّهَا بَعْدَ زَجْوَعٍ

أَيَّامٍ وَأَصْلَتْنِي وَذَا وَتَكْبَرُ مَتَّةً
بِحِلَّةِ الْفَقَاءِ لَا يَشْنُ الْفَتَى

نَاسِي وَلَا يَنْصِي لِمَطْعَى غَرَانِي

عجب انگیز تو یہ ہے کہ مارگو یوتھ نے کرخ یعنی سنہ بغداد سے نکال کر اس کو ایک پرانے حصہ ہی میں مقیم رکھا حالانکہ اس نے کرخ کی یاد میں لزوم و سقط میں بہت سے ابیات کہے ہیں، چنانچہ بغداد سے روانہ ہوتے ہوئے وہ اہل کرخ کو ان الفاظ میں غیظ کر رہا ہے،

وَمَا الْفَضَاءُ الصِّيدَ وَالْبَيْدَ وَدَايَا
بِأَفْهَمِ قَوْلَا مِنْ إِمَائِكُمُ الْوُكُحِ

اس بحث کا تسلسل ہماری اس کتاب میں ملاحظہ ہو،

عادات خرق سے بچاؤ کی بعض افلاطون اہل مشرق کے عادات سے نابلد ہونے کا نتیجہ میں مثلاً

تَلْخِصُ تَنْصِيحَاتِ

عربوں کے تعلیمی نظریے

ڈاکٹر اسے "ایس، ٹرین اسٹاذ عربی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ نے مندرجہ بالا عنوان سے ایک مضمون جرنل آف انڈین ہسٹری میں لکھا ہے، اس میں وہ تحریر فرماتے ہیں:

"ابن خلدون نے اپنی تاریخ کے شروع میں ایک مقدمہ لکھا ہے جو فلسفہ تاریخ ہے، اس میں اس نے متعدد ابواب تعلیم کے لیے وقت کے ہیں، اگرچہ اس میں نظریوں پر زیادہ بحث ہے تاہم اس وقت کے طریقہ تعلیم کے متعلق بھی واقعات مل جاتے ہیں، اس کے خیال کے مطابق وہ شخص تعلیم یافتہ ہے جو تمام علوم سے واقفیت رکھتا ہو اور اساتذہ فن کی آرا بھی سمجھ سکتا ہو وہ ایک ہی فن کا اساتذہ ہو اور نہ ایک ہی موضوع پر اتنا وقت خرچ کر دے کہ دوسروں سے ناواقف رہ جائے، تاہم بیانات خود ابن خلدون ہی کے زمانہ میں مفقود ہو رہی تھیں اور اکثر لوگوں نے دوسرے علوم سے بے پردا ہو کر اپنے کو ایک ہی موضوع کے لیے وقت کر رکھا تھا، اس کا تعلیمی تحمل خاص ذہنی ہے، وہ علم کے حصول اور دماغ کی تربیت کا خواہاں ہے، لیکن تعمیر اخلاق کی طرف اس کی توجہ نہیں، تعلیم کی دو قسمیں ہیں بالواسطہ اور بلاواسطہ، دوسری قسم میں مکالمہ، مناظرہ اور قوت مثال بھی شامل ہے اس لیے ایک شخص کو صرف ایک ہی اساتذہ کے سامنے زانوئے شاگردی نہ کرنا چاہیے، اسے ایک اساتذہ سے دوسرے کے پاس جانا چاہیے اور اس طرح اسے اختلاف آراء کے متعلق وہ کچھ معلوم ہو جائیگا جو صرف تعلیم سے ہرگز حاصل نہ ہوتا،

علوم بھی دو قسم کے ہیں ایک وہ جو خود اپنا مقصد ہیں، اور دوسرے وہ جو دوسرے علوم کے لیے واسطہ ہیں، پہلی قسم میں مذہبی علوم، طبی علوم اور الہیات ہے، دوسری میں عربی ریاضی اور اس قسم کے دوسرے علوم اور منطق ہیں، ایک طالب علم کو اپنا زیادہ وقت دوسرے قسم کے علوم کے حصول میں جو کہ صرف واسطہ ہیں صرف نہ کرنا چاہیے، ورنہ وہ اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکے گا، تعلیم تدریجی ہونی چاہیے، ابتدائی اور اعلیٰ تعلیم لڑکے کی سمجھ کے مطابق دینی چاہیے، ابن خلدون کا خیال ہے کہ ہر فن کو تین مرتبہ پڑھنا چاہیے پہلی مرتبہ صرف اس فن کا خاکہ بتایا جائے، دوسری مرتبہ اصول سے گذر کر فروغ کی تعلیم دینی چاہیے، اور تیسرے درجہ میں کوئی چیز بھی نہ چھوڑنا چاہیے، یہ ایک صحیح طریقہ ہے جس سے لڑکے کو تدریجاً مانوس کیا جاتا ہے، اس کی قوت تخیل پر زیادہ زور نہیں پڑتا اور وہ اساتذہ کی تشریح و دقائے کے سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے، بعض اساتذہ اس طریقہ تعلیم سے ناواقف ہیں اور وہ سب سے پہلے مشکل ترین مسائل طلبہ کے سامنے بیان کرتے ہیں، یہ ایک غلطی ہے، اس قسم کی خراب تعلیم دماغ پر زور ڈال کر اس کو خراب کر دیتی ہے، طالب علم سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں علوم کا ضروری جز ہیں اس کی امید و کافائتہ ہو جاتا ہے اور حتی الامکان پڑھنے سے احتراز کرنے لگتا ہے، ان تین درجوں میں وقفہ کم ہونا چاہیے ورنہ طالب علم نے جو پڑھا ہے بھول جاسکتا ہے، تعلیم ایک عادت ہے، تکرار سے ایک عادت ڈالی جاسکتی ہے، تکرار سے ایک علم میں کمال حاصل ہوتا ہے، ابن خلدون کی رائے ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی چیز پڑھائی جائے اور جب وہ ختم ہو جائے تو دوسری شروع ہو، خود اس کے زمانہ میں اس پر عمل نہ تھا، اس نے ایک علم کا باب میں بچوں کی تعلیم کے متعلق لکھا ہے قرآن مجید بنیاد تعلیم ہو، اس سے خدا کے متعلق ایمان مستحکم ہوتا ہے کہ لڑکپن میں جن چیزوں کا اثر ہوتا ہے وہ دیر پا ہوتا ہے، اس وقت دنیا کے اسلام کے مختلف ممالک میں مختلف طریقے رائج تھے، مراکش اور الجزائر میں قرآن مجید اور حروف کی مشق سے تعلیم شروع ہوتی، اگر وہ اس میں کامیاب

ہوتا تو یہ اسکی تعلیم کا فائدہ ہوتا، ان مالک کے باشندے قرآن پر کافی عبور رکھتے تھے، اسپین میں قرآن
 شوقِ تحریر اور نظم سے تعلیم کی ابتدا ہوتی اس کے بعد صرف و نحو اور انشاء کا درجہ تھا، اس طرح لڑکا
 عربی زبان و نظم کے سمجھنے کے قابل ہو جاتا، اس کے ساتھ ہی وہ تحریر و انشاء سے بھی واقف ہو جاتا ہی
 طرابلس اور تونس میں قرآن و حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، اس کے علاوہ مختلف علوم کے اصول بتائے
 جاتے ہیں، مشرق کے مختلف مالک کے متعلق اس کو زیادہ واقفیت نہیں ہے، وہاں صرف قرآن
 ہی نہیں پڑھایا جاتا، اور خطاطی ایک مستقل فن کی حیثیت سے ایک مستقل استاد کے تحت سکھی جاتی ہے، افریقہ کی ادب
 عربی کی تعلیم مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں صرف قرآن پڑھایا جاتا ہے، اور اس کا طرزِ تحریر ناقابل
 نقل ہے، اسپین میں ادب کی اچھی تعلیم ہے، لیکن دوسرے علوم کی حالت خراب ہے، کیونکہ وہاں
 قرآن و حدیث پر زیادہ توجہ نہیں کی جاتی، ابن خلدون، قاضی ابوبکر بن العربی کے لصاب کو شرائط
 کے ساتھ منظر کر رہا ہے اس نے مندرجہ ذیل لصاب مقرر کیا ہے،

(۱) عربی اور نظم (۲) حساب (۳) قرآن شریف (۴) عقائد (۵) اصول فقہ (۶) منطق،
 (۷) حدیث، مگر اس میں بھی دو خرابیاں ہیں، (۱) دو فن ایک ساتھ پڑھائے جاتے ہیں اور دوسرے
 بچوں کے دل پر قرآن کی اہمیت نقش نہیں ہوتی، قرآن کی تعلیم اگر لڑکپن میں دی جائے تو وہ تعمیر
 اخلاق میں بہت معاون ہوتی ہے، ابن خلدون کے لصاب کی تہ میں مذہبی جذبات کام کرتے ہیں
 دوسرا سوال طریقہ تعلیم کا ہے، باپ بیٹے اور استاد شاگرد میں دوستانہ تعلقات نہ ہونے
 چاہئیں، ضرورت سے زیادہ سختی بے کار ہی نہیں مضر بھی ہے، اس سے قوتِ عمل برباد ہو جاتی
 ہے، اور تساہل، تکذیب اور ریاکاری کی عادت پیدا ہوتی ہے، قوموں اور غلاموں کا بھی
 یہی حال ہے، ایک لڑکے کو تین چھڑی سے زیادہ نہ مارنا چاہیے، ہارون رشید نے اپنے بچوں
 کے معلم کو جو ہدایات دی تھیں ان پر عمل کرنا چاہیے، لیکن ابن خلدون ایک صاحبِ تدبیر شخص تھا

۱۔ امام غزالی کا قول ہے کہ تحصیل علم صرف خدا کی عبادت کے لیے ہونی چاہیے، اس لئے انھوں نے
 استاد شاگرد کے فرائض کو بتا کر اپنے نصب العین کو پیش کیا ہے شاگرد کے دس فرائض ہیں،
 (۱) اعمال و خیالات کی صفائی، (۲) وطن و ملک کی بندشوں سے آزادی (۳) استاد کی اطاعت
 (۴) پہلے صرف مقدمہ باتوں کو حاصل کرے، (۵) تعلیم کی اصلی غایت "خدا" کو کبھی نہ بھولے (۶)
 تعلیم تدریجی ہو، (۷) جب تک ایک فن کے لیے جن باتوں کی ضرورت ہے ان کو اچھی طرح حاصل
 نہ کر لیا جائے کوئی فن شروع نہ کیا جائے (۸) مختلف علوم کے مقصد و قیمت کو سمجھے (۹) تعلیم کا
 مقصد اپنی تعمیر و ترقی ہے، (۱۰) مختلف علوم کو غایت کے ساتھ جو تعلق ہے اس کا علم حاصل کرے،
 استاد کے فرائض یہ ہیں:-

(۱) شاگرد کے ساتھ ملاطفت (۲) مادی نفع اس کا مقصد نہ ہو (۳) طالب علم کو اس وقت
 تک جب تک کہ اس کا دماغ کسی فن کے سمجھنے کے لائق نہ ہو جائے کوئی چیز نہ سکھائی جائے (۴) استاد
 کو چاہیے کہ وہ شاگرد کو براہیوں کے متعلق اشارۃً بالواسطہ طریقہ سے سمجھائے (۵) جو فنون پڑھائے
 ان کا مذاق نہ اڑائے (۶) مسئلہ کو ٹکڑے کی اسناد اور سمجھ کے مطابق تعلیم دینا چاہیے (۷) ایک کم علم
 لڑکے کو وسیع علوم و فنون کا حوالہ دیکر اسے بہت ہمت نہ کرنا چاہیے (۸) استاد کو صرف تعلیم
 ہی کا ہو کر رہنا چاہیے کیونکہ اگر باپ بیٹے کو جسم دیتا ہے تو استاد جان بختا ہے، امام غزالی نے
 جو ہدایات کی ہیں ان سے صوفیانہ رنگ صاف جھلکتا ہے،

ابن خلدون کے خیال کے مطابق تحصیل علم کا مقصد صحتِ فکر ہے اس میں دو چیزیں مزاحم
 ہوتی ہیں، الفاظ اور خیالات کا ابھار، یہ وہ چیزیں ہیں جو آدمی کو اس کے مقصد سے دور کر دیتی
 ہیں، الفاظ کا صحیح استعمال اور خیالات کا سلجھاؤ ایک ساتھ کام کرتے ہیں، اس لیے انسان کو ان دونوں
 کا سب سے زیادہ محاذ رکھنا چاہیے،

ذرائع تعلیم کے متعلق بھی ابن خلدون کے خاص خیالات ہیں اس کے نزدیک کتابوں کی بڑی تعداد کی مطلقاً ضرورت نہیں، کثرت کتب سے تعلیم میں مزاحمت ہوتی ہے اور لڑکے کے خیالات میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے کہ ہر مصنف اپنے خاص طریقہ سے مسئلہ کو پیش کرنا چاہتا ہے، سیاحت بھی تعلیم کو بہت کچھ فائدہ پہنچاتی ہے کتابوں کی تعداد انسان کو فائدہ نہیں بخشتی، اگر ایک شخص قیردان، قرطبہ، بغداد اور دوسرے مقامات کے مالکی علماء کی تصانیف کو ان کے مخصوص اصطلاحات و طرز بیان کے ساتھ پڑھنا چاہے تو وہ کبھی ان تمام کتابوں کو ختم نہ کر سکے گا، زندگی محدود ہے، اس قسم کی تعلیم بیماری ہے، بڑی کتابوں کی تخفیف بھی کوئی اچھی چیز نہیں، تخفیف میں خیالات کو کمترین الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے، اس سے مبتدی کے خیالات میں الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ اصول کو فروع سے ملا کر تعلیم کے پہلے ہی اصول کی مخالفت کرتا ہے،

بنی اسرائیل کی غلامی کا ایک اور ثبوت

قریباً ایک صدی کا عرصہ گزرا کہ مستشرقین اور ماہرین مصریات نے سعی و کوشش سے ہیرودوٹائی یا خطہ قصیری کے حروف دریافت کر لئے تھے اور فرعون مصر کے کتبے جو تاریخی حقیقت سے خاص اہمیت رکھتے ہیں ان کے ذریعہ پڑھ جانے لگے تھے، لیکن یہ ایک عجیب بات معلوم ہوتی تھی کہ ان کتبوں میں ان بد بخت یہودیوں کا جو عرصہ تک فرعون کے مظالم کا شکار رہے کوئی تذکرہ بھی نہ تھا، ماہرین کا خیال تھا کہ کتاب خروج کے واقعات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے چلیک کا ظور اور بالآخر فرعون کی ہر احمہ میں غرقابی و ہلاکت ایسی چیزیں ہیں جنکا کہیں نہ کہیں تذکرہ ضروری تھا، لیکن آج تک اس کا کہیں بھی کوئی سراغ نہ لگا، اسی لیے یہ بات بھی طے نہ ہو سکی تھی کہ کون سا فرعون تھا جس نے ان عبرانیوں کو مصائب کا شکار بنایا تھا حتیٰ کہ بعض اشخاص کو یہ شبہ پیدا ہو گیا تھا کہ بنی اسرائیل کبھی مصر میں تھے بھی یا نہیں،

مگر اب ایک ایسا کتبہ مل گیا ہے، جو نہ صرف انجیل کے اس باب کی تصدیق کرتا ہے بلکہ واضح طور سے اس فرعون کا نام بھی بتاتا ہے، جس نے ان سے سخت کام لیے تھے، وہ رمیس ثانی ہے، اسی کو بعض مورخین رمیس اعظم بھی کہتے ہیں اور شلتق، مہین تھا،

سب سے عجیب یہ حقیقت ہے کہ یہ کتبہ خود فلسطین کے ایک دیہات مین میں جو کسی زمانہ ایک بہت بڑا شہر تھا ملا ہے، انجیل میں اس کا نام تیشیان ہے، یہ بحر علی سے جنوب کی جانب ۲ میل اور دریائے جوزدن سے مغرب کی طرف چار میل پر واقع ہے، اسی مقام پر پسا دینیا میوزیم یونیورسٹی (PENNSYLVANIA MUSEUM) کے علمی وفد کے ارکان نے ہزاروں برس کے مدفون تھکر کو پایا ہے، یہ تھکر مصری ہیرودوٹائی سے پر ہے اور اس پر فرعون رمیس ثانی کے دستخط ثبت ہیں، جس وقت ارکان نے ان کو صاف کیا دن کو معلوم ہوا کہ یہ حروف خود فرعون کے حکم سے کندہ کئے ہوئے ہیں، اس کے بعد ہی ان کی نظر ایک ایسے جگہ پر پڑی جس نے انکو محو حیرت بنادیا اور ایک دوسرے کا تعجب سے منہ دیکھنے لگا کہ جس چیز کی اتنے دنوں سے تلاش و جستجو تھی وہ یوسف مطلوب، مصر کی جگہ خود ارض مقدس میں ملتا ہے، اور کتاب خروج کا ایک ایک حرف اس سے سچا ثابت ہو رہا ہے، اس جگہ کے الفاظ یہ ہیں:-

”اس (فرعون) نے متعدد سامیوں کو جمع کیا اور اس نے ان کو مجبور کیا کہ وہ اس کے ہوائ میں اس کے نام پر رمیس میری امین نام شہر دریائے نیل کے مشرقی مرتفع پر بنائیں“ یہ عبارت کتاب خروج سے اس قدر ملتی ہوئی کہ اب اس میں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ یہ وہی فرعون ہے، کتاب خروج باب اول آیت ۱۱ کے الفاظ یہ ہیں،

”اور انھوں نے فرعون کے لیے مالدار شہر بیتھم اور رمیس بنائے“

اس علاقہ کے اور کتبے اب تک پورے طور سے پڑھے نہیں گئے ہیں، لیکن اس کی تاریخ

اتنی ہی واضح دقتی ہے جتنی کسی خط کی یہ کتبہ بہار کے چوتھے حصے کی پہلی کورسٹیس ثانی کے عہد حکومت کے نوین سال لکھا گیا ہے اس کے سرے پر آفتاب کی تصویر ہے اور اس کے ارد گرد مقدس نسب اس کے نیچے دو اور تصاویر ہیں ان میں بائیں طرف والی دیوتا امین راکھی اور دہنی جانب ریسٹیس ثانی کی ہے بادشاہ اور دیوتا کے درمیان شامی طرف اور کابیون اور قیمتی جواہرات کی تصاویر بطور منکیش کندہ ہیں

تاریخ الکسار

عہد قدیم اور زمانہ موجودہ کی مختلف قوموں نے اپنے معتقدات مذہبی اور ماحول سے متاثر ہو کر جن معانی اور ترکیبوں کو طوطا رکھ کر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں ان پر ایک عیسائی اہل قلم نے ایک مضمون لکھا ہے جسکی تلخیص یہ ہے :-

قدما حصول سعادت کے لیے اکثر اپنے بچوں کے نام کسی معبود کی طرف منسوب کرتے تھے مثلاً اہل عرب اپنے بچوں کے نام عبدمنان مصری تو تخیامون اور عبرانی عمانوئیل رکھتے تھے جس کے معنی ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے

قدیم اہل عرب اکثر اپنی مان کی طرف منسوب ہوتے تھے مثلاً ابن عائشہ یا ابن فاطمہ جسکی ذمہ یہ تھی کہ اُن کے یہاں نکاح کا ایک طریقہ یہ تھا کہ ایک عورت بہت سے لوگوں کے ساتھ نکاح کرتی تھی اس لیے مان کے سوا اور کسی متین شخص کی طرف انتساب صحیح نہیں ہو سکتا تھا

قدیم اہل یونان کے ناموں سے خاندان کے پیشے کا پتہ چلتا ہے مثلاً جرجی کے معنی مالک زمین کے ہیں اور اس کے بعض نام اُن معانی سے قریب تر ہیں جو آج ہمارے ناموں میں پائے جاتے ہیں چنانچہ فیلیپ کے معنی گھوڑے کے دوست اور تھیوڈور کے معنی بندہ خدا کے ہیں

عیسائیت کا ظہور ہوا تو تمیز کے وقت نام رکھے جانے لگے اس لیے شخصیت کے علاوہ

اس سے مذہبی اثر کا بھی پتہ چلتا تھا لوگ یونان کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے تاکہ وہ مدت عمر ان کی نگرانی میں رہیں اور چونکہ سیکڑوں پوپ تھے اس لیے ناموں کے انتخاب کی گنجائش بہت زیادہ تھی لیکن جب یورپ کی ترقی کا زمانہ آیا تو لوگ یونانیوں اور رومیوں کے مشہور لوگوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھنے لگے

اس کے بعد پرنسٹن اصلاح مذہبی کا زمانہ آیا اور انجیل کی طرح یورپین زبانوں میں تورات کا ترجمہ ہوا تو لوگ ان ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھنے لگے جو تورات اور انجیل میں مذکور تھے، ہرطریقہ اور ولایات متحدہ امریکہ پر پرنسٹن لوگوں کا اب تک یہی حال ہے اور پرنسٹن مصلح کالہن لوگوں کو یہ ترغیب دیتا تھا کہ تورات کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھیں

یورپ بالخصوص شمالی یورپ میں جب صنعتوں کا رواج ہوا تو صنعتوں کے نام مشہور ہوئے چنانچہ انگریزی اور جرمنی کے اکثر نام حداد اور نجار وغیرہ ہیں بلکہ انگریزی کی بخوبی کتابوں میں حداد کو بطور مثال کے پیش کیا جاتا ہے مثلاً ہم اگر مثال میں "زید آیا" کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ لہا ریا، اسلام سے پہلے اہل عرب کے نام باہم مشترک تھے جس سے مذہبی امتیاز کا پتہ نہیں چلتا تھا

البتہ یہود جو تورات کے نام مثلاً سمواں اور عدی وغیرہ پر نام رکھتے تھے اس سے مستثنیٰ تھے مثلاً کلیم امراء القیس عمرو بن کلثوم اور مسلسل عام طور پر عیسائی تھے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ امراء القیس قرص کا معرب ہے شام کے عیسائی مسلمانوں کے طرز کے نام رکھتے ہیں مثلاً حسن اور ہند وغیرہ

عربی دنیا اور یورپ کے ایک حصے پر ترکوں کو اقتدار حاصل ہوا تو ان کی زبان میں بعض یورپین نام مثلاً سکندر اور بعض عربی نام داخل ہو گئے اور ترکی نام بھی رکھنے لگے مثلاً ذہنی رفیعہ رافت اور ختمت جدید عربی دور میں شام کے بہت سے عیسائی اور مصر کے قبطی اپنے بچوں کے نام قاص عربی رکھتے تھے مثلاً لیلیٰ اور سعادہ لیکن ان میں کوئی شخص محمد اور علی کے نام پر نام نہیں رکھتا

انجمن علمیہ

مجلس جغرافیہ کا ایک وفد

ریاستہائے متحدہ امریکہ کی مجلس جغرافیہ وہاں کی دوسری علمی مجالس کے ساتھ ملکر غریب ایک وفد تقریباً تمام دنیا کی سیاحت کے لیے روانہ کرے گی، اس وفد کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ مختلف مقامات پر قیام کی مختلف درجہ کی حرارت کی پیمائش کرے، یہ کام چار سالوں میں ختم ہوگا اور اس سے بہت کچھ علمی و تجارتی فوائد کی امید ہے،

کیڑوں کی حفاظت کا ایک نسخہ

ہمارے ریشمی، اونی اور سوتی کیڑے ابھی تک کیڑوں کی دست برد سے محفوظ نہیں تھے، لیکن اب ایک جرمنی ماہر کیمیا نے ایک ایسی دوا ایجاد کی ہے جو اس کیڑے کی نسل ہی کو بالکل تباہ کر دیگی، یہ کیڑا ایک دن میں ایک ہزار انڈے دیتا ہے، اس دوا میں نہ تو بو ہے اور نہ رنگ اور اس کو کیڑوں اور مکروں دونوں جگہوں پر یکساں استعمال کیا جاسکتا ہے اس جرمنی عالم کا نام ڈاکٹر گلیک ہے،

عود شباب کا ایک جدید نسخہ

اس وقت تک ڈاکٹر ون نے بڑھاپے سے نجات حاصل کرنے اور از سر نو جوان بننے کے لیے جو علاج دریافت کیا تھا وہ یہ تھا کہ کسی جوان کے غدود اس شخص کے بدن میں داخل کر دیئے جائیں، مگر ایک نوجوان ڈاکٹر ہیلن جیوز کی نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ کمزور بڑھون کو تکلیف دینا نہیں چاہتا اور نہ غدود کے بدلنے کی زحمت گوارا کرنا ہوگی، بلکہ ایک جوان کے خون کے چند قطرے ایک سوئی کے ذریعہ ایک عمر آدمی کے بدن میں پہنچا دیئے جائیں گے اور بس ڈاکٹر نہ کو پرس میں اس کا تجربہ کر رہا ہے اور ایک بڑی حد تک اس میں کامیاب بھی ہو گیا،

اس میں بالخصوص مشرقی مسیحیوں میں اب انگریزی ناموں کا عام رواج ہو گیا ہے، اور وہ عربی اسما اور القاب سے بالکل میل نہیں کھاتے، اور اس سے ہمارے رابطہ قومیہ کے ضعف اور وطنی شرف کی تحقیر کا اندازہ ہوتا ہے، ہم عرب بن اس لیے ہمارے نام بھی عربی ہونے چاہئیں تاکہ ان سے ہمارے مزاج و مذاق کا اندازہ ہو،

لیکن اس موقع پر یہ بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ مضمون نگار نے عربی ناموں کے متعلق بعض اہم نغزین کی ہیں ابن عسکر اور ابن فاطمہ جی کینٹون کی جو درجہ ثانی ہجریہ قابل تسلیم نہیں، کون کہہ سکتا ہے کہ ابن ام کلثوم کی وجہ شہرت یہ ہے کہ ان کے باپ مسعود کا پتہ نہ تھا، اصل یہ ہے کہ جب قبیلہ میں کسی کے باپ زیادہ اسکی مان معروف ہوتی تو عموماً لوگ اسکو اسکی مان ہی کے نسبت سے پکارتے تھے، یہی وجہ ہے کہ لوندیوں کے لڑکے عموماً مان کی طرف منسوب ہوتے تھے، اور القیس، عمرو بن کلثوم، اور کلیب وغیرہ کے عیسائی ہونے کا نظریہ جدید ہے تا رنج میں اسکی شہادت موجود نہیں، ہمکو ان ناموں کی نوعیت سے بھی ان کے عیسائی ہونے کا سراغ نہیں لگتا،

اور القیس کو "قرس" کی تہرین سمجھنا ایک فاش غلطی ہو، قیس یا قیش عربوں اور نبطیوں کا قدیم دیوتا ہے، اس نام کا ترجمہ قیس کا آدمی یا قیس کا محبوب ہے، کیونکہ مکرر کا اصلی مفہوم پیارا ہے، اس نام کو انھیں ناموں میں شمار کرنا چاہئے، جسے اہل عرب کے قدیم مذہبی خیالات کا پتہ چلتا ہے،

عمرو، کلثوم، کلیب خالص عربی انداز کے اسما ہیں، نام رکھنے کے متعلق اہل عرب کا عام مذاق یہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو توسید بنع، اور قیس (صاحب انس) جیسے خوش اسلوب ناموں سے پکارتے تھے، مگر خاص اپنی لڑکوں کو ایسے الفاظ سے موسوم کرتے تھے جن میں شدت، عملیت، ببادی اور خونریزی کا شائبہ موجود ہو، مثلاً ان کا نام ہوتا تھا جہل (پہاڑا) سرقہ (ڈاکو) شقی (دکیت) اہل اہل کے تحت وہ اکثر اپنی اولاد کو ہر ہلی یا فخر و ربنات، شکای چریوں، درندہ جانوں اور بوزی کیڑوں کے نام سے بھی موسوم کرتے تھے، اسد (شیر) کلب (کتا) اوس (دھیریا) عرب کے مشہور قبائل ہیں، اس بنا پر کلیب (چھوٹا کتا) اور کلثوم (دھنچ) بھی خالص عربی انداز کے اسما ہیں،

الکتاب

مولانا شبلی حرم کی ایک نام نہاد نظم

از

مولوی نصیر الدین صاحب ہاشمی، حیدرآباد دکن

ناظرین کو یاد ہو گا کہ نتیجہ ستارہ کے معارف میں ادبیات کے نیچے مولانا حرم کی ایک نام نہاد نظم غلطی سے "باقیات صالحات" ترکان عثمانی کے عنوان سے شائع کی تھی، اسکی اشاعت کے ساتھ حیدرآباد کے باخبر حلقہ میں ایک شورش پیدا ہو گئی، منشی ظفر الملک علوی اور میرا ناظر نے لکھنؤ سے (وہ اس زمانہ میں حیدرآباد میں تھے) اور نواب اکبر یار جنگ نے ہمارے دوست پروفیسر سہیل عبد العزیز صاحب کے ذریعہ سے (جو اس وقت حیدرآباد میں تھے) ہمارے غلطی پر متنبہ کیا، اصل یہ ہے کہ یہ نظم ہم کو اسی طرح نام نہاد مولانا کے ہاتھ سے ایک کاغذ پر لکھی ہوئی مل گئی، مضمون کا انداز یہ چاہتا تھا کہ یہ کسی اسلامی سلطنت کو مخاطب کر کے لکھی شروع کی گئی تھی، شاعر کو ترکون سے جو محبت تھی اس کو پیش نظر رکھ کر ہم یہ سمجھے کہ یہ نظم جنگ بھقان کے زمانہ میں مولانا نے دولت عثمانیہ پر لکھی شروع کی تھی، مگر حیدرآباد کے باخبر حلقہ نے یہ بتایا ہے کہ یہ دولت عثمانیہ کو مخاطب کر کے نہیں بلکہ دولت عثمانیہ کو مخاطب کر کے لکھی گئی ہے چنانچہ ذیل کے مضمون سے اصل حقیقت ظاہر ہو گئی، لیکن جب نظم لکھی گئی تھی تب تو نہیں مگر اب جس وقت یہ معارف میں شائع ہوئی، ہم اپنی غلطی کا اقرار کیے بغیر کہتے ہیں کہ یہ دولت عثمانیہ ہی کو مخاطب کر کے لکھی گئی ہے، مگر وہ دولت عثمانیہ نہیں جس کا نام اب جمہور ترک ہے

آپ کی توجہ میں کیونکر خلل نہ پڑے گا

انسان کے لیے ایک اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت وہ کسی چیز پر غور کر رہا ہو کوئی ایسی چیز موجود نہ ہو جس سے اسکی توجہ میں خلل پڑے آپ کسی گوشہ مکان میں بھی رہیں گے، تو بھی اس جگہ کا ٹول رہ رہ کر آپ کی توجہ کو اپنی طرف منطقت کرائے گا، اس سے بچنے کے لیے پروفیسر گرنٹ بیک (Prof. Grunt Bick) نے ایک ایسا آلہ ایجاد کیا ہے، جس کو پہن لینے سے نہ تو باہر کی کوئی صدا کان میں آتی ہے اور نہ کسی دوسری چیز پر نظر پڑ سکتی ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ انکو اس میں ہ، فی صدی کامیابی حاصل ہو چکی ہے

ڈنمارک کی جدید تعزیرات

ڈنمارک (دبورپ) کی حکومت ایک قدیم حکومت ہے اس لیے وہ ان کا قانون قدیم قانون تھا، لیکن اب وہ ان کی تعزیرات میں بہت کچھ ترمیم و اصلاح کر کے بالکل نئے نئے قوانین و دفعات کا نفاذ ہوا ہے، جدید دفعات کے رو سے سزا سے موت بالکل موقوف کر دی گئی ہے جس دوا کی سزا بھی اٹھ گئی اور صرف بادشاہ وقت کے قتل کی کوشش کیلئے مخصوص ہو قید کی بڑی بڑی میعادہ اسان

بہرون کیلئے جدید طریقہ علاج

اس وقت تک اگرچہ بہرہ پنے کے متعدد علاج نکل چکے ہیں لیکن حال میں ڈاکٹر آرتھر جیکسن نے ایک اور نیا طریقہ ایجاد کیا ہے، جو جراثیم اور دواؤں سے آزاد ہے وہ مریض کو ایک ہوائی جہاز پر بٹھاتے ہیں، جہاز ہوا میں بند ہوتا ہے اور کچھ لمبی پر جا کر ناک کے بل نہایت تیزی سے نیچے آتا ہے، اس طرح رفتہ رفتہ بہرہ پن کم ہوتا ہے

بلکہ وہ "دولت عثمانیہ" جس کے فرمانروا آج نظام الملک علی حضرت میر عثمان علیخان بن، کیا اب بھی
اجاب حیدر آباد کو اعتراض ہے،

"اڈیلٹر"

مولانا شبلی کی جو نظم ماہ ذی الحجہ ۱۳۳۵ء کے "معارف" میں آپ کے حاشیہ کے ساتھ شائع ہوئی ہے،
اسکی حقیقت یہ ہے کہ:-

آج سے تیس سال قبل ۱۳۱۵ء میں مولانا مرحوم حیدر آباد تشریف لائے تھے یہ وہ زمانہ تھا جبکہ
مولانا علی گڑھ کالج سے کنہ کش ہو چکے تھے اور حیدر آباد نے بھی مولانا کی ابھی سرپرستی نہیں کی تھی
اس وقت کے بعض عقیدت مندوں نے مولانا کی زبان سے اسلام کے متعلق کچھ جی لگتی باتیں
سننی چاہی تھیں چنانچہ مولوی عزیز مرزا مرحوم، مولوی عبدالغنی وارثی مرحوم مولوی مسعود علی صاحب
بی لے (حال تبرجم دار ترجمہ) مولوی محمد جامع صاحب (حال مددگار معتمد عدالت) بتاریخ ۱۱
ربیع الثانی ۱۳۱۵ء ایک جلسہ کا انعقاد کیا جلسہ "کاسا پولین ہوٹل" (جسکو اب محسن الملک کی کوٹھی
کہا جاتا ہے) میں ہوا تھا مولوی خدابخش خان مرحوم جنکی پٹنہ میں لاہوری مشہور ہے جلسہ کے
صدر مقرر ہوئے تھے، یہ ان دنوں یہاں کی عدالت عالیہ کے میر مجلس تھے،

جلسہ میں مولوی عزیز مرزا مرحوم نے عقیدت نامہ (اڈریس) پڑھا تھا، مولانا نے اس کا
جواب بھی دیا تھا اور اصل موضوع "اعجاز القرآن" پر بحث کرنے سے پیشتر سرزمینِ دکن کو خطاب
کر کے یوں کہا تھا کہ:-

اے دکن اے کہ جہاں راسر و سودا با تست

اے کہ مجموعہ صدیاس و تناس با تست

یہ نظم ایک ایسی نظم ہے جسکو ایک بڑے مجمع نے خود مولانا مرحوم کی زبان سے سننے کا

اٹھایا تھا اس کے بعد پھر وہ شائع بھی ہو گئی لوگوں نے حفظ بھی کیا اور آج تک سنے لے لیکر وہ ہکو
دہراتے ہیں خود راقم الحروف کے پاس اسکی مطبوعہ نقل موجود ہے، بعض خوش وقت شاعروں نے
اس کے جواب بھی لکھے،

معارف میں جو بند شائع ہوا ہے اس میں اور قدیم نقل میں کچھ فرق بھی ہے، ظاہر ہے
کہ معارف کو اس بند کا مسودہ بھی ملا ہے، بہت ممکن ہے کہ مولانا نے اس کو کسی دوسرے کا غز
پر صاف کر لیا ہو اور وہ بیغیرہ جلسہ میں کسی پر جوش نیاز مند کے ہاتھوں پہنچ گیا ہو،
یہ نظم ترکیب بند کے دو بند ہیں دوسرے بند کی ردیف ہی "دکن" ہے صحت واقعہ کیلئے
پوری نظم درج ذیل ہے:-

اے دکن ایک جہاں راسر و سودا با تست	اے کہ مجموعہ صدیاس و تناس با تست
اے کہ صد نقش زہر پر وہ برنگینتے	اے کہ صد جلوہ گرمی کا تماشا با تست
زاهد اسی کہ سر صدق و صفا ہست ترا	شاہد اسی کہ دلاؤ نیرا داہا با تست
ساز نیرنگی و صد نغمہ رنگین داری	لوح ارشنگی و صد پیکر زیبا با تست
یادگار چشم و یلم و سلجوق استی	مایہ دولت بغداد و بخارا با تست
داستان ہائے عزیزان ہمہ از برداری	خبر از قافلہ شیرب و بطحا با تست
آن پر اگندہ نثر ادعوب و نسل عجم	یعنی آن دفتر اسلام مجزا با تست
گرچہ شیرازہ امت ہمہ ابر شد است	آن ورق ہائے پر اگندہ بیک جا با تست
گرچہ زان میکدہ اکنون اثری نیست بجائے	جرعہ چند از ان شیشہ و مینا با تست
گرچہ آن تازہ چمن رفت بتاراج خزان	باز ہم بوی خوشی زان گل غلبا با تست
گر می صحبت آن میکدہ سر جوش و دست	مصر و غرناطہ و بغداد و خوش و دست

بَابُ التَّقْرِيرِ وَالْإِسْقَا

اسلامی خلافت کا کارنامہ

مؤلفہ

جناب حاجی محمد موسیٰ خان صاحب رئیس دناولی، علی گڑھ،

حاجی صاحب مدد و روح کا نام قومی کاموں کے سلسلہ میں اکثر زبانوں پر آیا ہے، مگر ایک مصنف کی حیثیت سے وہ شاید سب سے پہلی دفعہ ظاہر ہوئے ہیں، اس کتاب کا نام خود بتا رہا ہے کہ یہ تحریک خلافت کے پر جوش عہد کا کارنامہ ہے، چنانچہ حاجی صاحب نے خود تمہید میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، اس کتاب کا موضوع یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ خلافت کا فرض مسلمانوں کے سپرد ہو دنیا کے بڑے بڑے ملکوں اور قوموں کی اخلاقی اور روحانی حالت کیا تھی؟ اور کس درجہ وہ تاریکی، گمراہی اور گندگی میں مبتلا تھیں، اس سلسلہ میں مصنف نے یورپ، افریقہ اور ایشیا کے تین بابوں کے نیچے ہر تہ اعظم کے ماتحت ملکوں میں سے ایک ایک ملک کی کیفیت ایک ایک فصل میں دکھائی ہے، اس طرح قدیم یونان، روم، الکبریٰ، جرمنی، اسپین، فرانس، انگلستان، مصر، کربن، طرابلس، مراکش، حبش، افریقہ کے دیگر ممالک، پھر ایران، ہندوستان، چین، وسط ایشیا، افغانستان اور عرب کے ملکوں اور قوموں کی مذہبی اور اخلاقی بستی کا مرتع کھینچا گیا، اور بتایا گیا ہے کہ اسلام سے پہلے دنیا کی روحانی بستی کس حد تک پہنچ چکی تھی،

واقعات کی تلاش اور جستجو میں مصنف نے خاصی محنت اٹھائی ہے، اور ذرا ذرا سے واقعہ کو

اسے بزرگانِ گرانِ پایہ دارکان دکن
ہر سروے منِ امروز بانی شدہ است
پائے تاسرہ در بند کرم ہائے شہاست
باغریہ چو سنے این ہمہ الطاف و کرم
ہم ز گہرائی اخلاق دلاویز بود
بوسے خلق است کہ دل می بردم در نہ مرا
یارب آن باد کہ این تحت گہ دولت بین
میر محبوب علیخان نظام آصف جاہ
صد جرم مرتبہ نواب وقار الامراء
وان در صدر نشینان و عزیزانِ وطن
کہ بود از دم شان زینت ایوان دکن
اسے ہمہ شمع فروزندہ ایوان دکن
بسپاس آوری منت اعیان دکن
می توان خواندم از جملہ اسیران دکن
چہ کنم اگر نشوم بندہ احسان دکن
کہ بود روی دشامی ہمہ مہمان دکن
تواند کہ فرید گل وریحان دکن
سبز و خرم بود از فیض سیماں دکن
تاجدار دکن و قیصر و خاقان دکن
آنکہ صد پایہ فرو داد شرفش شان دکن
کہ بود از دم شان زینت ایوان دکن

ہمہ را بزمِ طرب با سرو سامان باشد

شبلی خستہ ہم از حاشیہ بوسان باشد

اب ناظرین معارف پر یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ پہلے شعر میں جو پنج حرفی لفظ جو نہ معلوم مولانا نے کیوں نہیں لکھا وہ آخر "اسے دکن" ہو کر ان کے قلم سے ادا ہوا، پس سارا خطاب ترکانِ عثمانی کے باقیاتِ صالحات سے نہیں بلکہ مغلیہ شوکت و سطوت کے یادگار سے ہے،

سیر الصحایات

جن میں نہایت مستند حوالوں سے ازواجِ مطہرات، بناتِ طاہرات اور عام صحابیات کے سوانح اور ان کے اخلاقی و مذہبی علمی کارنامے درج ہیں، لکھائی چھپائی اور کاغذ اعلیٰ قیمت ۷۲۵ قیمت ہے، بیخبر،

جس سے ان کے دعویٰ کو مدد مل سکے کتابوں کے سینکڑوں صفحات سے چنکر لیا گیا ہے، یورپ کی عہدہ
تاریخ کی تفصیل میں زیادہ تر لکھی کی تاریخ اخلاق یورپ اور گبن کی تاریخ زوال روم سے اور ہندوستان
کے بیان میں سیتا رچ پرکاش، انٹیشن کی تاریخ ہندوستان و کلاسیکل ڈکشنری اور منو سمرتی پر بھروسہ کیا
ہے، عرب کے حالات خطبات احمدیہ، اعجاز التبریل اور اخبار اللاتس سے لیے ہیں، خوشی کی بات یہ ہے
کہ ماخذ کی زیادہ تر کتابیں اردو کی ہیں اس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہماری قومی زبان کا سرمایہ کس قدر وسیع
ہو گیا ہے،

حاجی صاحب کی اس محنت کو ہم بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اسلام کی راہ میں اس کو ایک
خاص خدمت سمجھتے ہیں اس کے پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام سے پہلے دنیا کی اخلاقی، روحانی اور
مذہبی کیفیت کیا تھی اور اسلام نے اگر اس میں کیا انقلاب پیدا کیا اور کس قدر اس پر احسانات کیے یہ اسلام
سے پہلے کی دنیا کا آئینہ ہے جس میں اس میں کردہ ترین صورت نظر آتی ہے اور اس سے معلوم ہو گا کہ
اسلام نے اس آئینہ میں کیا صیقل پیدا کیا،

ہمارے اردو مطالع میں غلطیوں کی تدوین بھی پرکشش نہیں ہوتی، مگر اس کتاب میں خصوصیت
کے ساتھ چھپائی کی غلطیاں زیادہ ہیں، یونان و روم کی ابتدائی تاریخوں کے لیے مصنف نے مشرقی مؤرخوں
کو اور ان میں سے بھی متاخرین کو مثلاً آخوند شاہ (روضۃ الصفا) اور ابوالفداء کو ماخذ بنایا ہے، مگر یہ
صحیح نہیں جبکہ ان قوموں کی اصلی تاریخوں تک انگریزی کے ذریعہ سے رسائی ممکن تھی، اسی نے مصنف
نے ان قوموں کو سام بن نوح یا حضرت ابراہیم کی نسل قرار دینے میں غلطی کی ہے (صفحہ ۲۰) عیسائیوں
کا حضرت اسماعیل کی ہڈیوں کو فلسطین سے قسطنطنیہ لے جانا بھی عجیب واقعہ ہے
جو تھی صدی کے عیسوی مذہب کا جو بیان گبن کے تاریخ زوال روم جلد ۳ باب ۲۸ سے لیا گیا ہے
وہ پڑھنے کے لائق ہے :-

”اور اس زمانہ میں دھڑلے سے دلیون، شہیدون اور رامپون کی مردہ ہڈیوں اور تبرکوں
کی پوجا شروع ہو گئی تھلیٹون کی اس رغبت اور شوق سے ان کے دینی پیشوا پادریوں اور دیوتوں
کی دولت مند کی ہوس میں تحریک ہوئی ان مقدس لوگوں نے سمجھا کہ دلیون اور شہیدون کی
لاشیں اور ہڈیاں سونے چاندی اور جواہرات سے زیادہ بیش قیمت ہیں یہ خیال جا کر تھلیٹون
دینی پیشوا اور پادری اس طرف متوجہ ہو گئے اور تلاش کر کر کے اس بیش قیمت خزانہ کو اپنے
گرجوں اور خانقاہوں میں رکھنے لگے، ان مذہبی ہادیوں کے اس طریقہ سے تھلیٹون کی
مخلوق پرستی کے شوق میں اور ترقی ہونے لگی، گبن بتاتا ہے کہ تھلیٹ اندرو سینٹ یووک
اور سینٹ ٹیمو تھی ان تینوں دلیون کی نقشیں تین سو برس کے بعد ان کے پرانے قبرستان
سے نکال کر بڑے کروڑوں کے ساتھ قسطنطنیہ میں لا کر باسفورس کے کنارہ پر قسطنطنیہ کے بنائے ہوئے
حواریوں کے گرجا میں دفن کر دی گئیں، حضرت اسماعیل کی ہڈیاں فلسطین سے برآمد کر کے
ایک سونے کے برتن میں ریشم چادر سے ڈھک کر عظیم الشان جلوس کے ساتھ قسطنطنیہ میں
لائی گئیں جبکہ زیارت کے واسطے فلسطین قسطنطنیہ تک زائرین کا تائبندھا ہوا تھا اور خود
نہنشاہ اریکڈیوس درباری امیر دن کو ساتھ لیکر دور تک ان ہڈیوں کے استقبال کو گیا تھا،
مشرقی دارالسلطنت میں ان ہڈیوں کی ایسی آؤ بھگت ہوئی جیسے کوئی زندہ رسول آیا ہو :-
”تھیوڈوسیوس ثانی کے عہد میں بیت المقدس کے ایک راہب یوشن کے خواب کی بشارت پر
دلی استیفانوس کی نقش زمین سے نکال کر سیون کی پہاڑی کے ایک خاص گرجا میں دفن
کر دی گئی جو اسی غرض سے بنایا گیا تھا، غرض اسی طرح سینکڑوں دلیون درویشوں اور
شہیدوں کی نقشیں اور ہڈیاں تلاش کر کر کے مشرقی اور مغربی رومن تخت گاہوں کے گرجوں
اور خانقاہوں میں رکھی جاتی تھیں، تھلیٹون کا اعتقاد تھا کہ مرے ہوئے دلی اور شہید جو

یا فتمی شود باقی سر کاغذ داشت

میر حسن دکن کے قدیم شعرا میں حبیب و حسن کے تذکرے میں لکھتے ہیں،

”اکثر اشعار اینہما در بحر کبیت بہ نظر آمدہ چون الفاظش ربط بیکدیگر نداشتند تعلیم نیاورد“

لیکن اب زمانے کے ساتھ ساتھ تذکرہ نویسی کی حیثیت بھی بالکل بدل گئی ہے، پہلے صرف وہی

شعرا قابل اعتبار خیال کئے جاتے تھے جن کے کلام میں کوئی شاعرانہ لطافت موجود ہو یا کم از کم اونکا

کلام شاعرانہ معیار سے گرا ہوا نہ ہو، چنانچہ ہمارے تمام تذکروں میں اسی قسم کے شعرا کے حالات درج

کئے گئے ہیں اور اس حیثیت سے شعرا کے دکن کی اصلی حیثیت بالکل نظر انداز کر دی گئی ہے، لیکن اب

تذکرہ نویس شاعرانہ لطافت سے زیادہ تاریخی تحقیق کی جستجو کجاتی ہے، اور اس حیثیت سے ہماری نگاہ

سب سے پہلے شعرا کے دکن پر پڑتی ہے، اور قدرتی طور پر یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ دکن میں اردو

زبان کب پیدا ہوئی؟ وہاں نظم و نثر کی ابتداء کب سے ہوئی؟ کس دور میں کون کون سے شعرا پیدا ہوئے

اور انھوں نے اصناف سخن میں سے کس کس صنف میں طبع آزمائی کی؟ ان کے کلام کا کس قدر حجم محفوظ

ہے؟ تقدم کے لحاظ سے نثر و نظم میں کیا نسبت ہے؟ یعنی پہلے نظم وجود میں آئی یا نثر؟ لیکن ان سوالات

کے جواب دینے کے لیے جن تاریخی مواد کی ضرورت ہے وہ صرف دکن ہی میں موجود ہیں، اور ان خزانوں

کے وقف عام کر دینے کا فرض بھی اہل دکن ہی پر عائد ہوتا ہے، اور ہمیں مسرت ہے کہ اب اہل دکن

نے اس طرف خاص طور پر توجہ کی ہے، اور زیر تنقید رسالہ اسی توجہ کا نتیجہ ہے،

اس رسالے کے مولف نصیر الدین صاحب ہاشمی منشی فاضل ہیں جنھوں نے قدیم زمانے سے

لیکھ آج تک دکن میں اردو زبان کی نظم و نثر کو جس قدر ترقی حاصل ہوئی ہے، اس کی تاریخ مرتب

کی ہے، اور سب سے پہلے اردو کے قدیم شعرا مثلاً وجدی، سعدی، سلطان محمد قلی قطب شاہ، محمد

قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ، نشاطی غواصی، احمد خلیدی، شاہی، مرزا، شعور، بیچارہ، بھری، طالب

آسمان پر حضرت مسیح کے ساتھ بادشاہت کر رہے ہیں برابر اپنی رحم کی نظر زمین پر رکھتے ہیں اور

دعا مانگنے والوں کی دعائیں سنتے اور سمجھتے ہیں دنیا کے کسی حصہ میں بھی ان سے مدد مانگنے سے

مدد ملتی ہے، اس زمانہ میں صرف اصل دیوں کی ہڈیوں کو تلاش کر کے لانے پر بس نہیں

کیا جاتا بلکہ بعض لاشوں اور ڈھانچوں کے ذمہ نام رکھ کر اسکی طرف کسی ولی یا شہید کے

حالات منسوب کر دیے جاتے تھے، یہ مخلوق پرستی صرف قسطنطنیہ اور رومہ کے تیلیٹون ہی

میں مروج نہیں تھی، بلکہ ان تخت گاہوں سے ترغیب پا کر تمام دنیا کے تیلیٹون میں مردہ

لاشوں اور ہڈیوں کی پوجا شروع ہو گئی تھی اور تمام شیلیشی دنیا نہ صرف باب بیٹا اور روح

القدس کو مخلوق کے گاموں پر جاویں بھتی تھی، بلکہ مردہ دیوں شہیدوں اور مقدس لوگوں

کو بھی قاضی الحاجات یقین کرتی تھی،

کتاب ۲ صفحہ ۱۱ میں تمام ہونی قیمت ہمارے منزل علی گڑھ، یاد تا ولی علی گڑھ کے پتہ سے ملے گی

دکن میں اردو

مؤلف

مولوی نصیر الدین صاحب ہاشمی،

اردو زبان کے تمام تذکرہ نویسوں نے اگرچہ دکن کو اردو زبان اور اردو شاعری کا مسقط

تسلیم کیا ہے، لیکن دکن میں اردو زبان اور اردو شاعری نے دور بد و جس طرح ترقی کی ہے،

اسکی تاریخ ہمارے تمام تذکرہ نویس بالکل سرسری طور پر گزر گئے ہیں، چنانچہ میر صاحب نکات الشرا

میں لکھتے ہیں،

غنی نامہ کا حوالہ کے ازین شاعرانہ سمت دکن کہ پڑی رتبہ اندگر بعض، چنانچہ

ولی رسید عبدالولی دسراج و آزاد کہ معاصر ولی بود سرشتہ م بوداگو کی بدست ایشان

نثری اور مثنوی کا ذکر کیا ہے اور ان کے کلام کے نمونے درج کیے ہیں۔ ان نمونوں میں اگرچہ غزل، قصیدہ، مثنوی اور مرتبہ سب کچھ ہے لیکن انھوں نے اسکی تحقیق نہیں کی ہے کہ اردو زبان میں ان میں کونسی صنف پہلے پیدا ہوئی؟ اور اس کے پیدا ہونے کے اسباب کیا تھے؟

تاہم انھوں نے جو نمونے درج کئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں مثنوی گوئی کا زیادہ رواج تھا اور تقریباً ہر شاعر کوئی نہ کوئی مثنوی کہتا تھا۔ اس لیے اردو شاعری کی ابتدا غزل کے علاوہ کسی سلسلے ہی نظم سے ہوئی ہوگی، مصنف نے اردو کا پہلا شاعر دجادی کو قرار دیا ہے، جنکی دو مثنویاں چچی نامہ اور تحفہ عاشقان ملی ہیں، پہلی مثنوی منطق الطیر کا، اور دوسری خسرو نامہ کا اردو ترجمہ ہے اور سال ترجمہ ۱۱۵۵ء پہنچی نامہ ۱۱۵۵ء میں ترجمہ ہوئی ہے، اسی لیے اس کے مترجم کی شخصیت کی نسبت شکوک ہیں،

اس کے بعد مصنف نے اردو نثر کی ابتدا سے بحث کی ہے اور اگرچہ اس سلسلے میں اس تاریخی سوال کو نظر انداز کر دیا ہے کہ اردو زبان میں نثر پہلے عالم وجود میں آئی یا نظم؟ تاہم مولانا محمد حسین آزاد کے اس خیال کی تردید کی ہے کہ وہ مجلس اردو زبان کی پہلی تصنیف ہے اور اردو کی متعدد تصنیفات کا تذکرہ کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اردو زبان میں نثر و نظم نے ساتھ ساتھ ترقی کی ہے، چنانچہ عبد قطب شاہی میں مولانا عبد اللہ نے ۱۱۳۵ء میں ایک رسالہ لکھا جس کا نام احکام الصلوٰۃ ہے، اسی دور کی دوسری کتاب سیرس ہے جسکو ملا وجہی نے غالباً حضرت وجہ الدین گراتی متوفی ۱۱۹۹ء کی تالیف سے ترجمہ کیا ہے، تیسری کتاب شامل الاتقیاء ہے، جس کے اصل مصنف شیخ برہان الدین ادنگ آبادی نے فارسی میں لکھا تھا، مگر اس کا ترجمہ میران یعقوب نے ۱۱۸۵ء میں کیا ہے، یہ تصوف میں ہے اور چھیونیم کتاب ہے مصنف نے ان کتابوں کی اردو نثر کے نمونے بھی دیدئے ہیں جس سے اس زمانہ کی اردو زبان کی کیفیت معلوم ہوتی ہے،

غرض اس طرح دکن میں نثر و نظم نے آج تک جس طرح دور بدور ترقی کی ہے اسکی مسلسل تاریخ لکھی ہے اور شعراء و مصنفین کی نظم و نثر کے بہ کثرت نمونے دئے ہیں، اخیر میں دکن کے اخبارات و رسائل کا بھی تذکرہ کیا ہے اور انکی فہرست دی ہے، جامنہ عثمانیہ کا مفصل تذکرہ بھی موجود ہے جس نے موجودہ دور میں اردو زبان کو علمی زبان بنایا ہے، داغ و حلیل اگرچہ دکن کے رہنے والے نہ تھے لیکن چونکہ ان کی شاعری کا غلغلہ دکن ہی سے بلند ہوا ہے، اس لیے اس رسالے میں ان کا تذکرہ بھی موجود ہے، لیکن اردو زبان کے جو بڑے بڑے مصنفین اور اشعار واز مشلا مولانا شبلی، مولانا حالی، اور مولانا شرر وغیرہ جوئے میں انکی سرپرستی بھی دکن ہی کی ریاست حیدرآباد نے کی ہے، اس لیے اگر اس سلسلے میں ان کا نام بھی شامل کر لیا جاتا تو اردو کی ترقی میں دکن کا حصہ اور بھی نمایاں نظر آتا، بہر حال اردو زبان کی تاریخی تحقیق کی طرف جو قدم بڑھایا گیا ہے اس کے لحاظ سے گو اس رسالے کو مکمل نہیں کہا جاسکتا تاہم اس میں اس قسم کی معلومات کا ایک معتد بہ ذخیرہ موجود ہے اور اردو زبان کا آئندہ مورخ ان سے بہت کچھ فائدہ اٹھا سکتا ہے، یہ اردو زبان کی محققانہ تاریخ کا پہلا قدم ہے، اور اسے مصنف کی یہ محنت بجا شکر گزاری کے لائق ہے،

کتاب کی ضخامت ۱۸۰ صفحے ہے قیمت دو روپیہ، پتہ: مولوی نصیر الدین ہاشمی صاحب، ترپ بازار، حیدرآباد دکن،

سیر الانصار

حصہ اول

سیر الصحابہ کا وہ حصہ جس میں انصار کرام رضی اللہ عنہم کے سوانح و حالات اور ان کے فضائل و کمالات مستند ذرائع سے بہ ترتیب حروف تہجی لکھے گئے ہیں، ضخامت ۳۶۵ صفحہ، قیمت پتے

رونداو مسل مقدمہ اثر، مؤلفہ جناب ابو الخیر صاحب وکیل ہائیکورٹ، یہ ۷۷ صفحوں کا ایک اصلاحی رسالہ ہے جس میں آیات و احادیث کو پیش کر کے اعمال صالحہ و اخلاق حسنہ کی تلقین کی گئی ہے، طرز بیان شستہ ہے، سرخیان قائم کرنے میں جدت لگئی ہے اس کا مطالعہ مسلمانوں کے لیے مفید ہے، قیمت ۵ روپے کتابت و طباعت اچھی ہے اور کاغذ متوسط ہے، پتہ جناب ابو الخیر محمد خیر اللہ صاحب وکیل درجہ اول بمکنڈہ ضلع درگل حیدر آباد،

ابتدائی تعلیم کی رام کہانی، مصنفہ منشی رام پرشاد صاحب بی اے، یہ اصلاح تعلیم کے سلسلہ کی ایک کتاب ہے، اس میں مصنف نے نہایت وضاحت سے ہندوستانی دیہاتی مدارس کے نقائص بیان کر کے ادنیٰ اصلاحی تدابیر بتائی ہیں، پرائمری مدرسہ کے مدرسوں کو اسے ضرور مطالعہ کرنا چاہیے، حجم ۳۵۲، تقطیع چھوٹی ہے کاغذ اور کتابت و طباعت متوسط ہے، قیمت ۵ روپے پتہ جناب رام پرشاد صاحب بی اے سب ڈپٹی انسپکٹر مدارس ایٹہ،

فلسفہ عبادت، مصنفہ مولوی محمد عبداللہ صاحب، اس میں فرضیہ صلوٰۃ پر مختلف نقطہ نظر سے بحث کر کے ان الصلوات تنھی عن الفحشاء... کی مفصل توضیح اور آخر میں سورہ فاتحہ کی مفصل تفسیر بیان کی گئی ہے، عبارت اور طرز ادا موثر ہے، مسلمانوں کے لیے اس کا مطالعہ مفید ہے، اور لوگوں میں اسکی اشاعت کی حاجت ہے، حجم ۵۶ صفحے، کاغذ اور کتابت و طباعت اچھی ہے قیمت ۵ روپے پتہ: مولوی محمد عبداللہ صاحب مہتمم مدرسہ اصلاح التعليم امرتسر،

تصویر اسلام

اسلامی تصوف کا علم، قدما و صوفیہ کے حالات اور انکی تصانیف پر تبصرہ مؤلفہ مولوی عبداللہ صاحب بی اے، لکھائی چھپائی عمدہ، صفحات ۱۲۸، صفحہ قیمت ۵ روپے، "بنجو"

جلد شانزدہم ماہ ربیع الثانی ۱۳۴۲ھ مطابق ماہ نومبر ۱۹۲۵ء

مضامین

۳۲۵-۳۲۲	سید سلیمان ندوی	شذرات
۳۳۶-۳۲۶		نظم ملت
۳۴۴-۳۳۴	مولوی عبدالباق صاحب بی اے	فلسفہ تمدن اور اسلام
۳۶۵-۳۴۸	پروفیسر مہین عبد الغفر صاحب	ابوالعلماء معری کے متعلق مستشرقین یورپ کی غلطیاں
۳۷۹-۳۶۶	مولوی سید نور الدین صاحب ندوی	ہندوستان میں برق کے مفاد و مصارف
۳۸۴-۳۸۰	مولوی الف دین صاحب	انادیت اور خارجیت، ہمیریت اور تصوریت
۳۹۰-۳۸۵		جبل دروز کے جغرافی و تاریخی حالات
۳۹۴-۳۹۱		اجبار علیہ
۳۹۴-۳۹۵	مولانا عبدالسلام ندوی	حجۃ الاسلام
۴۰۰-۳۹۸		مطبوعات حدید

شیعہ ائمہ کی تصانیف

مصنفہ مولانا عبدالسلام ندوی

جس میں قدما کے دور سے لیکر دور جدید تک اردو شاعری کے تمام تاریخی تغیرات و انقلابات کی تفصیل کی گئی ہے اور ہر دور کے مشہور سائنہ کے کلام کا اہم موازنہ و مقابلہ کیا گیا ہے، کتابت و طباعت اور کاغذ اعلیٰ ہے صفحہ قیمت ۵ روپے "بنجو"